

वीर सेवा मन्दिर का त्रैमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक : आचार्य जुगल किशोर मुख्तार 'युगवीर')

वर्ष-47 किरण-4

अक्तूबर-दिसम्बर-94

1. मुन्डि

-प्रो० खुशालचन्द गोरावाला

2. आगम के प्रति विसंगतिया

-पद्मचन्द्र शास्त्री

3. आगम भाषा और लिपि

-एम. एल जैन

4. कवि कालीदास पंडित आशाधर

-आचार्या जैन मती जैन

5. हवा को तरसता मानव

-प्रेमचन्द जैन

वीर सेवा मंदिर, 21 दरियागंज, नई दिल्ली-110002

४० वर्ष पूर्व-वर्णी जी की कलम से

जो घर छोड़ देते हैं वे भी गृहस्थों के सदृश व्यग्र रहते हैं। कोई तो केवल परोपकार के चक्र में पड़कर स्वकीय ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई हम त्यागी हैं, हमारे द्वारा ससार का कल्याण होगा ऐसे अभिमान में चूर रह कर काल पूर्ण करते हैं।

००

शान्ति का मार्ग सर्व लोकेषणा से परे है। लोक-प्रतिष्ठा के अर्थ, त्याग-व्रत-सयमादि का अर्जन करना, धूल के अर्थ रत्न को चूर्ण करने के समान है। पंचेन्द्रिय के विषयो को सुख के अर्थ सेवन करना जीवन के लिए विष भक्षण करना है। जो विद्वान् हैं वह भी जो कार्य करते हैं आत्म-प्रतिष्ठा के लिए ही करते हैं। यदि वे व्याख्यान देते हैं, तब यही भाव उनके हृदय में रहता है कि हमारे व्याख्यान की प्रशंसा हो-लोग कहे कि आप धन्य हैं, हमने तो ऐसा व्याख्यान नहीं सुना जैसा श्रीमुख से निर्गत हुआ। हम लोगो का सौभाग्य था जो आप जैसे सत्पुरुषों द्वारा हमारा ग्राम पवित्र हुआ। इत्यादि वाक्यों को सुनकर व्याख्याता महोदय प्रसन्न हो जाते हैं।

००

मेरा यह दृढतम विश्वास हो गया है कि धनिक वर्ग ने पंडित वर्ग को बिल्कुल ही पराजित कर दिया है। यदि उनके कोई बात अपनी प्रकृति के अनुकूल न रुचे तब वे शीघ्र ही शास्त्रविहित पदार्थ को भी अन्यथा कहलाने की चेष्टा करते हैं।

००

वासना में अनेक प्रकार के सकल्प रहते हैं जो प्रायः प्रत्येक मनुष्य के अनुभव में आ रहे हैं। यही कारण है जो लोक में प्रायः सभी दुखी देखे जाते हैं। सुख का अनुभव उरी को होगा जो सब चिन्ताओं से रहित हो जावे।

—वर्णी वाणी से

(समयसार : प्रकाशक-कुन्दकुन्द भारती)

मुन्नुडि

समयप्रमुख- आ० विद्यानन्द मुनि, सम्पादन—बलभद्र जैन, द्वितीया वृत्ति—१९६४, विद्यार्थी—सस्करण, पृ० स० २८—३१३, डिमाई आकार की

आम्नाचार्य कुन्दकुन्द-द्विसहस्राब्दी के समय वीर—निर्वाणग्रन्थ प्रकाशन समिति ४८, शीतला बाजार इन्दौर द्वारा प्रकाशित समयसार—गुटका पाकर मन में आया था कि इसके विषय में श्री १०८ समयप्रमुख से जिज्ञासा करूँ। किन्तु उस पर छपे बाल—सस्करण ने मुझे सहसा न विदधीत क्रिया की स्मृति दिलाई, क्योंकि सस्करण के समान उस समय मेरी भी बाल—जिज्ञासा होने की सभावना थी। तथा मैं अपनी मन्थर—नाडी के अनुसार प्राकृत ग्रन्थ के प्रथम विद्यार्थी—सस्करण १९६७८ तक प्रतीक्षा में सार्वजन—सस्करण की आशा लगाये था। इसे देखकर मुनिश्री के दर्शन कर के अपने मतव्यो का निश्चय किया ही था कि—

स्वयंभू सप्रमाण सूत्रमेक्षक श्रमण-सिद्धान्त इतिहास—कार एव आचार्य जुगल किशोर की पत्रिका अनेकान्त के अक वर्ष ३३ कि २ से आरब्ध हुई कुन्दकुन्द—भारती से प्रकाशित आम्नायाचार्य की कृतियों के परम्परा—प्राप्त मूल पाठों में भी परिवर्तन की चर्चा देखकर, तथा मा० सम्पादको (प० पदमचन्द जी एव प० बलभद्रजी) के बीच हुए पत्राचार को सावधानी से पढ़कर सन्—१९७५ से वर्तमान चिन्ता मुखर हुई। और वर्तमान युगाचार्य श्री १०८ शान्तिसागर जी के समय का सत्प्ररूपणा के सूत्र स० ६३ का अत्र सजदा प्रतिभाति प्रकरण मानसपटल पर छा गया। जिसका विसर्जन, २२ ७८६ को समाधिरस्थ अवस्था में प० जिनदासजी फडकुले को 'अरे जिनदास धवलातील ६३ सूत्र भावस्त्री चे वर्णन करणारे आहे व तेथे सजद शब्द अवश्य पाहिजे, असे वाटते' परिमार्जन—प्रतिबोध प्राप्त स्मरणीय युगाचार्य श्री ने स्वयं किया था। अनायास ही मुख से निकला 'ते गुरु मेरे मनबसो,' सविशेष अपने प्र० प्र० प्रशिष्यो को वही अतर्मुखता विरक्ति दो जिसके साथ आपने १९८६ में मूलाचार के अग्रेजी—भाषान्तरकार स्व० वैरिष्टर चम्पतराय को ३, ४ गाथाओं का विशद विवेचन न करके 'वैरिष्टर मेरा श्रुतज्ञान या चिन्तन इनके विषय में स्पष्ट नहीं है। अभी शब्दार्थ देकर काम चलाओ' दी थी। इस गुरुपरम्परा के अनुसार मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि श्रमण या प्राग्वैदिक भारतीय—संस्कृति के जनभाषा में प्रथम प्ररूपक कुन्दकुन्दाचार्य की सहिता को,

भौतिकता से आक्रान्त मानवता को देने के लिए आरब्ध कुन्दकुन्द—भारती सरस्थान ही आम्नायाचार्य के एक मूल पद के साथ छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि वह शास्त्रार्थ शार्दूल समन्त भद्राचार्य की दृष्टि में त्वच्छासनैका—धिपतित्वलक्ष्मी है जिनकी प्रखर उक्तियों के कारण पचमकाल, वक्ता (समयप्रमुख) श्रोता (सम्पादकादि) के वचनानय का निग्रह शाश्वत है। इसी भावना से लिखने—बोलने के पहले मैं १५६३ को, मुनिश्री १०८ से निम्न निवेदन करने गया था।

प्रो० गो पिशल आदि प्राकृतविदों के अनुसार जैन—शौरसेनी वैदिक—संस्कृत के समान प्राचीन तथा पृथक् है, साहित्यिक—सौरसेनी से साहित्यिक—संस्कृत के समान। अतएव जैसे वैदिक—संस्कृत में साहित्यिक—संस्कृत के आधार पर आज तक एक पद नहीं बदला गया है, वही हमें करना है जैन—शौरसेनी के विषय में।

मुनि श्री ने अपनी भाषा—समिति में आधे घंटे तक अपनी साधना आगमज्ञान और शौरसेनी के विशेषाध्ययन का उपदेश दिया।

प्रो० गो—मैं सजदपद—विवाद के समय से ही मूल की अक्षुण्णता का लघुतम पक्ष धर हूँ अतः जैन—शौरसेनी या कुन्दकुन्द—वाणी की अक्षुण्णता के लिए अनेकान्त का प्रेरक हूँ। भारतवर्षीय दिगम्बर जैन सघ—निर्मित दोनों पंडितों में ममत्व भी है, तथा ये दोनों आपके भी कृपाभाजन रहे हैं। ये व्याप्य हैं और आप व्यापक हैं। ऐसे प्रसंगों में व्यापक (आप तथा श्रमणमुनि) को अधिक हानि हुई है।

मुनि श्री का पुनः वाग्गुप्ति मय उपदेश चला।

प्रो० गो—आपको जो एक अन्य ताडपत्र की प्रति मिली है, उसे अनेकान्त वीर—सेवा—मन्दिर, को दिला दीजिये।

मुनि श्री—मैं ५० हजार लोग भेजकर वीर—सेवा—मन्दिर का घिराव करा सकता हूँ। या ५० पंडितों के अभिमत (पफलेट) रूप में छपवाकर बांट सकता हूँ और उस से वीर—सेवा—मन्दिर की भी वही हानि होगी जो आयकर में शिकायत करके इन्होंने कुन्दकुन्द भारतीकी की है।

अभी तक हमारा एक करोड़ का फण्ड हो गया होता अगर अनेकान्त ने इसके खिलाफ न लिखा होता। गो० यह सब हमारे गुरुओं के अनुरूप नहीं होगा। अतः आप लिखें कि अमुक ताड पत्रीय प्रति को आधार मानकर ५० बलभद्रजी का संस्करण प्रकाशित किया गया है तथा पूर्वप्रकाशनों को त्रुटिपूर्ण, भूलयुक्त या अशुद्ध कदापि न लिखें, क्योंकि यह लिखना जिनवाणी के लिए आत्मघातक होगा। जब एक ही ग्रंथ में पोग्गल, पुग्गल, आदि रूप बहुल (प्रवृत्ति—अप्रवृत्ति) रूप से पाये जाते हैं तो वे तदवस्थ ही रहे। एकरूपता के लिए एक भी पद बदला, घटाया—बढ़ाया न जावे जो अधिक उपयुक्त लगे उसे 'अत्र सजद. प्रतिभाति' करना पादटिप्पणी में विश्व मान्य संपादन—प्रकाशन—सहिता है। व्याकरण के आधार पर सशोधन और वह भी दूसरे (साहित्यिक—संस्कृत या शौरसेनी) के आधार पर न हुआ है और न होगा। महाराज! आपको कोई प्राकृत व्याकरण प्राकृत में मिला है?

मुनिश्री ने प्रकारान्तर से हेतु रूपसे जयसेनी टीकागत सूत्रों को कहा।

गो० . सब प्राकृत—व्याकरण सस्कृत में है। ये ब्राह्मणयुग की देन है जिसमें लघु—भाषाओं को अप—भ्रंश बनाया है। तीर्थ—राज वीर प्रभु से आगम रूप में आया तथा गणहर ग्रथिया श्रुतस्मृत रूप से जब शास्त्र रूप में आया तो १८ भाषाओं के आचार्यों की दृष्टि श्रोता—हित पर थी, वत्थुसहावों को विद्वज्जनसवेद्य रखकर प्राकृत जन को वचित करने की नहीं थी। स्याद्वाद भाषा—चौकापथी (CONSERVATISM) का भी निराकरक है। वह भाषा—स्याद्वाद है। कहके नमोअस्तु की। और मैं उस आशा के साथ लौटा था जो शोधादर्श पत्रिका के विद्वान सपादक श्री अजित प्रसाद जैन ने अपनी टिप्पणी में लिखा था (प्रो० खुशालचंद्र गोरावाला जैन साहित्य के पिछली पीढ़ी के शेष रहे मूर्धन्य—विद्वानों में से है। भगवद् कुन्दकुन्दाचार्य की अमर कृति समयसार के मूल पाठ में पूज्य आचार्य राष्ट्रसत् विद्यानन्द मुनि के मार्ग—दर्शन में कुन्दकुन्द—भारती में प्राकृत व्याकरण के आधार पर किए गए सशोधनों के विषय पर आचार्य श्री के साथ उनकी चर्चा हुई थी। उपर्युल्लिखित भेट वार्ता इस सबध में उनकी मनोव्यथा को उजागर करती है। समयसार ग्रंथ में शौरसेनी प्राकृत—भाषा के प्राचीनतम रूप के दर्शन होते हैं तथा प्राकृत भाषा के व्याकरण उसके बहुत बाद में रचे गए थे। अतः समयसार की भाषा पूर्णरूपेण व्याकरण के नियमों के अनुरूप न हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम प्रोफेसर साहब के अभिमत से सहमत हैं कि उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों के आधार पर स्थिर किए गए मूल पाठ में व्याकरण, अर्थ आदि की दृष्टि से यदि कोई सशोधन उपयुक्त समझा जाय तो मूल पाठ के साथ छेड़छाड़ न करके उसे पाठ टिप्पणी के रूप में देना ही उचित है।)

लगभग एक वर्ष तक ऐसा लगा कि आधुनिक युगाचार्य के प्रशिष्यत्व ने जोर मारा है। और अब कुन्दकुन्द—भारती आम्नाचार्य के मूलरूप का सर्वोपरि सरक्षक (CUSTODIAN) रहेगा किन्तु १९६४ में प्रकाशित अब द्वितीयावृत्ति में पृ० १५ से १६ तक छपी समय प्रमुख श्री १०८ की देशना 'विद्वानों की चर्चा वीतराग होनी चाहिए' को वॉच कर लगा कि अभूत पूर्वता एवं असाधारणता या अभिनव प्रियता वही करा रहे हैं, जो किसी अलंकार (उपाधि) लुब्ध कवि के विषय में 'अनुप्राशस्य लोभेन भूप कूपे निपातत' काव्यजगत का मधुरोपालम्भ है। और महावीर निर्वाण की २६वीं शती में कुन्दकुन्द भारती ही आम्नायाचार्य की कृतियों की शोधक एवं व्याख्याकार न रहकर सशोधकता एवं परिमार्जकता की ओर अग्रसर है। क्योंकि समय—प्रमुख जी ने—

जिनकी ध्वनि ओंकार रूप, निरअक्षरमय महिमा अनूप।

दश अष्ट महाभाषा समेत, लघुभाषा सात शतक समेत।।

की स्वकल्पना या मान्यता अनुरूप व्याख्या करके वही किया है जो दौलतरामजी के छहढाला की एक हस्त लिखित प्रति की दूसरी ढाल के छन्द १३ के साथ उत्तरकाल में 'रागादि सहित' व्यापक पाठ की जगह व्याप्य कपिलादि रचित श्रुत का अभ्यास सो है कुशास्त्र बहुदेनत्रास करके किसी अवसर परस्त लिपिकार ने किया होगा। समय

प्रमुख भाषा को पूर्वचर और व्याकरण को उत्तरचर मानकर भी अनेकान्त के वर्ष ४१ कि. ४ के शब्द व्याकरणातीत को लेकर व्याकरण को भाषा के सजाने-सवारने का श्रेय देते हुए उसको अनजाने ही धार्मिक वाङ्मय में भी अनिवार्य सिद्ध करने का प्रयास करते दिखते हैं। जबकि न्यायशास्त्री भी व्याकरण को अस्माकृणां नैयायिकानां अर्थरि प्रयोजनं न तु शब्दरि घोषित करके महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि व्याकरण, भावों या चिन्तन की आदान-प्रदानक ७०० भाषाओं को व्याप्य (लघुभाषा) से व्यापक (महाभाषा) बनाती है। सुवाच्य-सुबोधता के आदर्श पर चलकर अथवा मागधी-शौरसेनी आदि भाषाओं के बाहुल्य या अधिक क्षेत्र में अवबोधता के कारण। वर्तमान भारतीय १४ भाषाओं के समान। वेदपूर्व युग में १८ भाषाएँ प्रमुख व्यापक रही हों भी ऐसी सभावना संकेतित करती है तथा वैदिक संस्कृत भी, अब अंग्रेजी के समान इन १८ भाषाओं में अन्तिम होगी। हमारी अति-सहिष्णुता या विजयी के सामने सर्व समर्पणता के कारण, जैसा कि ऐतिहासिक युग में आठवीं शती की अरब-विजय की और १६ वीं शती की अंग्रेजी-विजय के कारण अभी हम सांस्कृतिक दासता (अंग्रेजीयत) का गत ४७ वर्षों में भोग रहे हैं।

साहित्यिक संस्कृत के समान प्राकृते उसे (धर्मतत्त्व को) विद्वज्जन सवेद्य रखकर, शब्द शास्त्र का सागर (अपेयजल) नहीं बनाता। व्याकरण शब्द-विद्वान होता है। यह आवश्यक नहीं की उसे शिष्ट ही होना चाहिए। फलतः कुन्दकुन्द भारती के प्रमुख श्री-१०८ से गुरु श्रद्धालु समाज यही आशा करता है कि व्याकरण-पूर्व को व्याकरणातीत मानकर अपने विद्वान-सपादक द्वारा जिन वाणी को साहित्यिक-शौरसेनी के साचे में कसने के प्रयास को अभूतपूर्व या 'लीक से हटकर', कह के हम अनादिकाल से भटकते प्राणियों को अनन्त भटकन में पड़ने की विधि न देवे। क्योंकि यह घोड़े के आगे गाड़ी रखने के समान है। पूर्वचर (कुन्दकुन्द-भारती) को उत्तरचर ब्राह्मण-(वैदिक संस्कृति के)-व्याकरणों में कसना वही होगा, जो चन्द्रगिरी पर बनी भरतेश्वर की मूर्ति के साथ मूर्तिभजको ने किया है। यह पुरातत्वीय स्मारकों के विरूपण या विनाश के समान 'इहामुत्रापायावद्य' है। जिससे हम अविरत भी विरत हैं। तब 'दंसणणाण चरिताणि सेविदव्वाणि साहुणाणिच्च' महाव्रती के तो विशद दर्शन हैं। यह प्रार्थना ही अनेकान्त का उद्देश्य-विधेय हैं।

व्याकरण के द्वारा किसी भाषा की पहिचान नाम, रूप एवं आकारदान की कल्पना यदि भूतार्थ होती तो ब्राह्मण युगीन संस्कृत के यौवन में मध्यम-जघन्य-पात्र संस्कृत न छोड़ते और वह जनभाषा होती। अर्धमागधी, शौरसेनी, मराठी, प्राकृत के अतिरिक्त श्रमण-वाङ्मय श्रोता-सुबोधता-सुवाच्यता-नीति के द्वारा बनायी गयी प्राकृतों को अपभ्रंश (पुराविनाश) नाम देकर द्रविड-भाषाओं के समान अनार्यता देकर वैदिक व्याकरण अवज्ञात न करती। साहित्यिक-संस्कृत की अनुपादेयता तो श्री १०८ समय प्रमुख की दृष्टि में भी है जैसा कि उनके द्वारा ही प्रयुक्त 'मुन्नुडि' शब्द से स्पष्ट हैं। वे जानते हैं कि प्राग्वैदिक जनभाषा होने के कारण मानव-संस्कृति के आरम्भिक

प्ररूपक श्रमण सिद्धान्तकारों के समान सर्वांग, सम्पूर्ण अनुशासित—नियमित भाषाविदों (संस्कृत पोषकों) द्वारा रचित प्राकृत काव्यों से करतलामलक है।

वागरणसुत्त आदि पदों के आधार पर ही व्याकरण पूर्व—आध्यात्मिक ग्रन्थों के मूलपाठों को उत्तरकालीन व्याकरण साधित शब्दों द्वारा बदलना बालतर्क नहीं है। अपितु 'हत्थिगुम्फा' के खारवेल—शिलालेख के मूलपदों को व्याकरण या अर्थ की दृष्टि से अब उत्कीर्ण कराना है। जिसे मुनिश्री भी 'इहामुत्रापायावद्य' मानने से इकार नहीं करेगे।

मूल (दिगम्बर) आगमो के सर्वप्रथम सूत्रकार आचार्यवर गुणधरभट्टारक के सूत्रो पर वृत्तिकार यतिवृषभाचार्य ने

मगल कारण हेदू सत्थस्स पमाण णाम कत्तार।

पढम चिय कहिदव्वा एसा आइरियपरिभासा ।। । तिलोयपण्णति—१/७।

सुयणाणसरीरी आचार्य वीरसेन ने इसका ही अनुसरण करके घवलाटीका के मगलाचरण रूप—

मगल णिमित हेऊ—परिमाण णाम तहय कत्तार।

वागरिय छप्पि पच्छा वक्खाणउ सत्थमाइरियो ।।

दिया है। उत्तरोत्तर ग्रन्थकर्ता कुन्दकुन्दाचार्य की कृति पंचास्तिकाय के संस्कृत टीकाकार जयसेनाचार्य ने भी अपनी कृति में इस गाथा को उद्धृत करके वागरिय का पर्यायवाची 'व्याख्याय' लिखा है और इस प्रकरण को समाप्त करते 'इति संक्षेपेण मगलाद्यधिकार—षडक् प्रतिपादित व्याख्यातम्' ही लिखा है। उनको वागरण का अर्थ यदि सभव होता तो वे अपनी टीका में प्रयुक्त और सम्पादक श्री (ब०भा०) की उत्तरकालीन—व्याकरणपरता के अनुसार केवल व्याख्यान न करके इन छहों अंगों के प्रकृति—प्रत्ययादि भी लिखते अस्तु। सागारानगार घर्मों के विद्वज्जन संवेद्य रचनाकार तथा अनगारो के पाठक रूप से श्रुत पण्डिताचार्य आशाघर जी ने भी जईवसह कृत गाथा की संस्कृत छाया (अनगारधर्म भा० १—६ की व्याख्या तृतीय उद्धरण) में की व्याख्या करके जयसैनाचार्य का ही समर्थन। व्याख्याय। ही किया हैं।

वक्ता—श्रोता वचनानय से सावधान उत्तरोत्तर—ग्रन्थकारों ने यदि शिवकुमार महाराजादि की अवबोधकता के लिए पाठवैविध्य (पुगल—पोग्गलादि) किये हो तो समुचित है। क्योंकि उन्हें वत्थु सहावोधम्मो रखना था तथा द्वादशवर्ष पठन पाठन कराके भी विद्वज्जन—संवेद्य रूप से आत्मरूप को 'धर्मस्य तत्त्व निहित गुहायाम्' करके जनसाधारण को जीव—उद्धार—कला (सहज पठन—पाठन एवं यजन—याजन) से वचित नहीं करना था। और अपनी भी जीविका का भार कृषि—मसि—असि धारकों पर डालकर प्रतिग्रह (दान)—उपजीवी नहीं बनना था। वे थे 'ध्वननशिल्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते'। ख्यातिलाभपूजाविरत।

जहा तक निरवद्य सम्पादन की बात है वह समय प्रमुख श्री की व्यक्तिगत मान्यता है। जैसाकि उनसे १५.६३ को निवेदन किया गया था। मा० दि० जैन सघ का लघुतम

सेवक होने के कारण मुझे भी सम्पादकद्वय के साथ आत्मीयता है। श्री १०८ मुनिश्री के युगो पहिले से ये उपदेशक—विद्यालय के स्नातक थे। अपनी—अपनी मान्यता के अनुसार सघ को छोड़कर ये समय—प्रमुख श्री १०८ के लोकसग्रही रूप से आकृष्ट हुए थे। प० बलभद्र जी ने आपके सान्निध्य में अज्जमखु होना स्वीकार किया और प० पद्मचन्द्र नागहर्षि नहीं हो सके।

सम्पादक श्री ने जो सूत्र निश्चित किये उनकी चर्चा तत्कालीन जैन—साहित्य के लोकमान्य प्राकृतज्ञो तथा श्रुत—स्थविरो के साथ करने या कराने की कुन्दकुन्द—भारती ने क्यों उपेक्षा की? और स्व० डा० हीरालाल जी के समान उनके द्वारा, सर्वप्रथम सहयोगी स्व० प० हीरालाल जी तदनन्तर फूलचन्द्र जी एवं बालचन्द्र जी से गहन विमर्श करके भी अपने सम्पादन—सूत्रों का प्रारूप तत्कालीन विज्ञ (दिगम्बर) जगत को भेजा था। उत्तरकाल में भी यह काम सघ कराता रहा है। अपनी अन्तिम सासतक मुख्यरूप से मूल—आगमों के सम्पादक एवं भारती—(हिन्दी)—भाषान्तरकार स्व० फूलचन्द्र जी की प्रेसकापी भा० दि० जैन सघ स्वयंबुद्ध मुख्तार बन्धुओं को भिजवाता था। आश्चर्य होता है कि मूल—आगमों के टीका—(परिक्रम) टीकाकार, प्रागार्य भारतीय—संस्कृति को संस्कृत—पूर्वयुगीन भाषाओं में ही चित्रित करके वैदिक—संस्कृति को भी त्याग, संन्यास, मोक्ष, अध्यात्मवाद, लोक—परलोक, दर्शन तथा गृहस्थ वानप्रस्थ (गृह्यसूत्र आरण्यक) संहिता दाता की भारती को भारतीय क्या विश्वजनीन करने के, उदात्त लक्ष्य को उद्देश्य मानकर बनी 'कुन्दकुन्द भारती' ने अपने आपको 'अहमेवमतो जिनवाण्या' क्यों किया? जबकि सम्पादन में पूर्णरूप से उन पूर्वपाठों के विषय से साधार सूचना का भाव था जिन्हें अब अनेकान्त से मागकर 'सय अच्छी आउली करिय वअस्स अस्स कारण पुच्छेसि' करके अब अनेकान्त से मागा गया। और न देने की बात करके परम्परा से आगत पदों के साथ कामाचार किया गया है। प्रत्येक पृष्ठ पर रिक्त बहुयुगल या भाग यह सूचित करता है कि यहाँ सम्पादन में उपयुक्त—पाठान्तरो के लिए ही हमें इस वर्द्धमान कागजमूल्य? मूल्य/मूल्यों के युग में छोड़ा गया है।

अनायास ही ये रिक्त स्थान श्री १०८ आचार्य विमलसागर जी की शास्त्र—प्रतिष्ठा की ओर स्वाध्यायी जैन—जगत को सादर साभार आकृष्ट करते हैं। क्योंकि इसमें इस अभिनवता, असाधारणता, व्ययनिरपेक्षिता का लेश अद्यावधि प्रकाशित, पुनर्मुद्रित ग्रन्थों में नहीं दिखता है गोकि आचार्य श्री की यह जिनवाणी—प्रतिष्ठा सभवतः शतप्राय हो चुकी है। तथा उनकी तथा उपाध्यायश्री १०८ भरतसागर के चिन्तन, शिक्षादि उन्हें सक्षम सम्पादकत्व की भूमिका देते हैं।

अच्छा होता कि समयप्रमुख मुनिश्री १०८, अपने सम्पादकजी को दिशा देते कि उनके द्वारा अधीत ताडपत्रीय तथा अद्यावधि मुद्रित प्राचीन संस्करणों को प्रति सकेत (क, ख, आदि) दे करके समस्त पाठों की सौद्धरण पुष्टि करें और टिप्पण में अपनी मान्य उत्तरकालीन प्राकृत व्याकरणों के रूपों को संसूत्र देवे तो यह विद्यार्थी ही नहीं शोधार्थी—संस्करण हो जाता। जैसा कि स्व० मुख्तार बन्धुओं के समान जिनवाणी

साधनालीन प० जवाहरलाल जी (भिडर) ने आचार्यकल्प प० टोडरमल जी की कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक की मूलभाषा को अक्षुण्ण रखकर 'विशेष' के माध्यम से जिज्ञासुओं एवं शोधकों के लिए दिशा देकर किया है। तथा उनके परम सहयोगी डा० चेतन प्रकाशजी पाटनी (श्री पार्श्वनाथ मन्दिर, शास्त्री नगर जोधपुर-३४२००३) के द्वारा प्रकाशित संस्करण १९६४ से स्पष्ट है। सुयणाणसरीरी वीरसेन स्वामी ने मगल को अनिवार्य कहा है क्योंकि इसके द्वारा ग्रन्थकर्ता, टीकाकार, सम्पादक प्रवचनकर्ता भी शपथ करता है, परमगुरु परम्परागुरु, गुरु के वचनों की तदवस्थता के साथ साथ उनके वचनसार अनुसरण की एवं कर्ता आचार्य के शब्दों की तदवस्थता की। क्योंकि तत्तत् आचार्यों के पद उनके लिए शब्दरूपी पुरातत्वीय स्मारकों के समान हैं। वे भाषासहकार या स्याद्वाद के समान हैं। और साहित्यिक संस्कृत के समान भाषा-एकाधिकार से अछूते हैं। विश्वास है कि 'कुन्दकुन्द-भारती' उत्तम मुद्रण, आवरण सज्जादि के समान परम्परा-पाठों की अक्षुण्णता या तदवस्थता को महत्व देकर वीरनिर्वाण की ५-६ वीं शती में सूत्रित आगमों को वीरनिर्वाण की १० शती के बाद संकलित जिनसम्प्रदायी (श्वेताम्बर) आगमों के समान "बहुश्रुत विच्छित्तौ भविष्यद् भाव्यलो-कोपकाराय श्रुतभक्तये-----वल्ग्यामकार्य-----तन्मुखादविच्छन्नावशिष्टान् न्यूनाधिकान् त्रुटिताऽघटितान् आगमान्-----" होने के संकट से बचाकर मूल (अचल) सच्ची आगमों में झलकती वेदपूर्व या आर्यपूर्व संस्कृति के ध्रुव को चलायमान होने के संकट से बचाकर अनुगृहीत करेगी।

—खुशालचन्द्र गोरावाला

ग्रन्थों के संपादन और अनुवाद का मुझे विशाल अनुभव है। नियम यह है कि जिस ग्रन्थ का संपादन किया जाता है उसकी जितनी संभव हो उतनी प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त की जाती हैं उसमें अध्ययन करके एक प्रति को आदर्श प्रति बनाया जाता है। दूसरी प्रतियों में यदि कोई पाठ भेद मिलते हैं तो उन्हें पाठ टिप्पण में दिया जाता है। यह एक सर्वमान्य नियम है। जो विद्वान इस पद्धति का अनुसरण करता है वह सिद्धान्त रक्षा में सफल माना जाता है। जो इस नियम का उल्लंघन करता है, उसकी समाज में भले ही पूछ हो, सिद्धान्त रक्षा में उसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती।

वेदों के समान मूल आगम प्राचीन हैं। वे व्याकरण के नियमों से बंधे नहीं हैं। व्याकरण के नियम बाद में उन ग्रन्थों के आधार पर बनाए जाते हैं। फिर भी कुछ अंश में कमी रह जाती है, इसलिए व्याकरण के आधार पर संशोधन करना योग्य नहीं। जो जैसा पाठ मिले वह वैसा ही रहना चाहिए।

—फूलचन्द सिद्धान्त शास्त्री

आगम के प्रति विसंगतियाँ

पद्मचन्द्र शास्त्री

क्या जनमत आगम से बड़ा है ?

‘सत्य क्या लोकतंत्र है जो लोगों की सहमति (वोटो) से काम चलेगा ? क्या जिनवाणी जनवाणी है? आगम की प्रामाणिकता जनमत से सिद्ध हो जायगी? आगम को सिद्ध करने के लिए आगम चाहिए, न कि जनमत संग्रह।’—उक्त विचार उपाध्याय श्री कनकनन्दी मुनिराज के हैं और इन विचारों से हम पूर्ण सहमत हैं।

स्मरण हो कि गत दिनों ‘कर्मबन्ध और उसकी प्रक्रिया’ पुस्तक के सबध में कटनी में एक गोष्ठी अ भा दि जैन विद्वत्परिषद के तत्वावधान में श्री देवेन्द्र कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में हुई और उसमें पारित प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा गया कि—‘कर्मबन्ध और उसकी प्रक्रिया’ आगम वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है।’—इस कथन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव में मिथ्यात्व के अकिचित्कर होने की पुष्टि को स्वीकार किया गया है। पं. प्रकाश हितैषी (जो गोष्ठी में संमिलित थे) ने गोष्ठी के विषय में लिखा है कि—“प० जगन्मोहन लाल जी ने विपक्ष के प्रमाणों का समाधान करने का प्रयत्न भी किया किन्तु सही समाधान कुछ भी नहीं निकल सका।

विद्वत्परिषद के अध्यक्ष लिखते हैं कि—‘अध्यक्ष, दि जैन पचायत कटनी की ओर से मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि सगोष्ठी में सभी विद्वानों ने यह स्वीकार कर लिया है कि मिथ्यात्व अकिचित्कर है।’—वे यह भी लिखते हैं कि ‘प्रस्ताव पुनः ठीक से पढ़े उसमें केवल बड़े पंडित जी (पं जगन्मोहन लाल जी सिद्धान्त शास्त्री) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है अतः मिथ्या प्रचार न करें।’

हम नहीं समझे कि जब प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा है कि ‘पुस्तक आगम वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है’ तब विवाद कैसा? यदि उसमें तथ्य नहीं तो कृतज्ञता कैसी? क्या पंडित जी को आयु में बड़े मानकर बड़े पंडित जी लिखा गया है? और कृतज्ञता व्यक्त की गई है?

उक्त स्थिति में यह खुले रूप में स्पष्ट होता है कि गोष्ठियाँ गोटी बिठाने के लिए की जाती हैं, जिनमें भाग लेने वाले कुछ व्यक्ति तो मुँह देखी कह ही देते हैं, जैसे कि डॉ देवेन्द्र कुमार जी, जो मौके पर दस्तखतों से इन्कार की हिम्मत न जुटा सके। यदि वे प्रस्ताव से असहमत थे और उन्हें विरोध ही इष्ट था तो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर

क्यों किए, और बाद को विरोध में क्यों लिखने लगे। खैर। ऐसे में यह अवश्य सिद्ध हुआ कि जनमत एक और स्थिर नहीं होता जब कि आगम (सिद्धान्त) स्थिर और तथ्य हैं।

जब शक्ति स्थलों में पूर्वाचार्य यह कह सकते हैं कि 'गोदमो एत्थ पुच्छेयब्बो' तब वर्तमान संशोधकों को यह कहने में लाज क्यों आती है कि 'कुन्दकुन्दाइरियो एत्थ पुच्छेयब्बो।' फलतः—वे अपने मत की पुष्टि कराने के लिए जनमत संग्रह (गोष्ठियों) द्वारा प्रयत्न करते हैं। क्या, वे नहीं जानते कि आगम का निर्णय आगम से होता है जनमत से नहीं?

यह पचमकाल का प्रभाव ही है कि इस अर्थयुग में जिसे अपनी मान्यता की पुष्टि करानी होती है वह पैसा खर्च करके चन्द कथित विद्वानों को इकट्ठा कर अपने अहं की पुष्टि कराकर खुश होता है कि मैंने लका की विजय करली। पर, समझदार एवं आगम श्रद्धालु यह भली भौंति समझते हैं कि वर्तमान युग में पैसे का बोल बाला है, कौन सा ऐसा कृतधन होगा जो किराया और सम्मान देने वाले दाता का असम्मान कर चला जाय? वह सोचता है जिसमें तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहे ऐसा करो। फलतः वह गीतगाता चला जाता है। और अवसर आने पर बदल भी जाता है। क्योंकि—

‘सचाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलो से।

खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलो से।।

ऐसा ही एक विवाद उठा है—आगम भाषा का। उसमें भी परम्परा की लोक से हटकर एक रूपता की जा रही है—प्राचीन आगम—भाषा को अत्यन्त भ्रष्ट तक कहा जा रहा है। पाठक सोचे कि दिगम्बर आगमों की मूल भाषा कौन सी है? क्या उसमें प्राचीन आचार्य प्रमाण है या नवीन कुछ पंडित या नवीन कोई आचार्य?

दिगम्बर आगमों की मूल भाषा मात्र शौरसेनी नहीं

वास्तव में शौरसेनी कोई स्वतंत्र सर्वांगीण भाषा नहीं और न महाराष्ट्री आदि अन्य भाषाएँ ही सर्वांगीण हैं। सभी प्राकृतें 'दशअष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा सात शतक सुचेत' जैसी सर्वांगीण भाषा से प्रवाहित हुए झरने जैसी हैं। ये प्राकृत के ऐसे अश रूप हैं जैसे शरीर में रहने वाले नाक कान आदि अंग। इनमें केवल नाम भेद है, बनावट भेद है पर रक्त संचार खुराक आदि का साधन मूल शरीर ही है। जिस क्षण ये मूल शरीर को छोड़ देंगे उस क्षण ये उपाग स्वयं समाप्त हो जाएंगे अथवा जैसे किसी स्त्री की मांग का सिद्धूर और माथे की बिन्दी उसके सुहागिन होने की पहिचान मात्र होते हैं वे स्त्री को उसके लक्षणों से वियुक्त नहीं कर सकते उसका पूर्ण शरीर साधारण स्त्रीत्व को ही धारण करता है ऐसी ही स्थिति शौरसेनी आदि उपभाषाओं की है ये भी अन्य सहारे के बिना जी नहीं सकती। और ना ही किसी आगम का किसी उपभाषा—मात्र में सीमित होना शक्य है। ऐसे में केवल शौरसेनी के गीतगाना कोई

बुद्धिमत्ता नहीं।

परम्परित प्राचीन दिगम्बर आगमों के मूलरूप व दिगम्बरत्व के प्राचीनत्व को सुरक्षित रखने के उद्देश्य और परम्परित पूर्वाचार्यों की ज्ञान गरिमा को सन्मान देने हेतु हमने आवाज उठाई तब भावी सकट से अज्ञान कुछ अर्थ प्रेमियों ने दलील दी कि जब शब्द रूपों के बदलने से अर्थ में कोई अन्तर न पड़ता हो तब शब्द-रूपों के बदलने में क्या हर्ज है? पर, हम कहते हैं कि जब फर्क ही नहीं पड़ता तो बदलने की आवश्यकता ही क्या है? कही, यह रूप-बदल दिगम्बरत्व और दिगम्बर आगमों को परवर्ती बनाने की अज्ञ-भूल तो नहीं? या कही कोई बड़प्पन दिखाने और आगम सशोधक रूप से प्रसिद्ध होने की मनचीती भावना तो नहीं जो शुद्ध को अशुद्ध बताकर आगमिक बहुत से शब्दों को बहिष्कृत कर शुद्ध किया जा रहा है। कौन कहता है, हमारे आगमों की भाषा अत्यन्त भ्रष्ट है और हम उसे शुद्ध कर रहे हैं। दिगम्बरों के आगम-मूलतः सर्वथा शुद्ध और प्रामाणिक हैं और उनके शब्दों में एक रूपता लाने की जरूरत नहीं है। उसमें सामान्य प्राकृत जातीय सभी भौतिक के शब्द रूप हैं जैसा कि लेख में आगे दर्शाया जायगा।

रही अर्थ-भेद न होने की बात। सो हम निवेदन कर दें कि आगमों के अर्थ उस लौकिक अर्थ की भौतिक नहीं जो एक नम्बरी या दो नम्बरी (दोनों प्रकार का) होने पर भी सुख-सुविधा में समान अनुभव देता है। यदि अर्थ प्रेमियों की दृष्टि में कोई अन्तर नहीं पड़ता तो क्यों न णमोकार मंत्र के 'णमो अरहताण' को जैनी लोग good Morning to arihamatas या 'अस्सलामालेकु अरिहन्ता' जैसी भाषा में पढ़ लेते और अब भाषा के प्रश्न को गहराई और ऐतिहासिक प्राचीनता की दृष्टि से भी सोचा जाय। अन्यथा ऐसा न हो कि हम शिखर जी के अधिकार पाने के लिए झगड़ते और दिगम्बरत्व का प्राचीनत्व सिद्ध करते रहे और अब हमारी भूल से एक नवीन बखेड़ा और खड़ा हो जाय और दिगम्बर आगम मूल बदलते रहने से अप्रामाणिक और अस्थायी माने जाय। तथा कहा जाये कि जिसके मूल आगम ही शुद्ध नहीं वह दिगम्बरत्व प्राचीन कैसे? क्योंकि जिसके आगम जितने स्थायी और शुद्ध व प्राचीन होंगे वह धर्म उतना ही प्राचीन होगा यत-आगम के बिना धर्म नहीं चलता। फलतः यदि आगम मूल रूप बदल गया तो दिगम्बरत्व की प्राचीनता और आगम दोनों ऐसे खतरे में पड़ जाएँगे जो 'मिटै न मरि है धोय'। हाँ, इससे इतना तो हो जायगा कि एक नवीन झगड़ा शुरू हो और नेताओं को नेतागिरी के लिए नया काम मिल जाय

दिगम्बर आगमों की मूल भाषा कौनसी ?

मूल रूप में आगमों की भाषा अर्धमागधी रही है ऐसी दोनों सम्प्रदायों की मान्यता है। उसकाल में यह भाषा विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न शब्द रूपों को आत्मसात् करती रही और यह अर्धमागधी ही बनी रही। अर्धमागधी से तात्पर्य है-आधी भाषा मगधी की और आधी में अन्य भाषाएँ। तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि को गणधरो और परम्परित आचार्यों ने इसी भाषा में अपनाया। क्योंकि आचार्य मुनि विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण करते थे और

उन प्रदेशों की भाषा के शब्दों को प्रवचनों में प्रयोग करते थे। ताकि जन सामान्य उनके उपदेशों को सरलता से ग्रहण कर सकें। इस भाँति मूल भाषा अर्ध मागधी ही रही। जिसे बाद में (शौरसेनी बहुल के कारण) जैन-शौरसेनी नाम दे दिया गया।

प्राकृत में महाराष्ट्री, शौरसेनी आदि जैसे भेद तब हुए जब पश्चाद्वर्ती संस्कृत वैयाकरणों ने ई० सन की दूसरी तीसरी शताब्दी में भाषा को देश-भेद की विभिन्न बोलियों में बाँधकर व्याकरण की रचना की। इन वैयाकरणों ने संस्कृत के शब्दों के आधार पर प्राकृत शब्दों के रूपों का निर्माण प्रदर्शित किया। प्रायः सभी ने प्राकृत (महाराष्ट्री) को प्रधानता दी और अन्य प्राकृतों के मुख्य नियम पृथक् पृथक् निर्दिष्ट कर 'शेष प्राकृतवत्' या महाराष्ट्रीवत् लिख दिया। इससे वैयाकरणों की दृष्टि में शौरसेनी आदि की गौणता सहज सिद्ध होती है यदि उनकी दृष्टि में शौरसेनी की प्रमुखता रही होती तो वे शौरसेनी को प्रधानता देते और अन्य भाषाओं के लिए 'शेष शौरसेनीवत्' लिखते जैसा कि उन्होंने नहीं किया।

वचन से मुकरना : एक बिडम्बना

लोक में सच कबूल कराने के लिए त्रिविंश (तीन बार हों) भराने की प्रवृत्ति है। और लोग हैं कि त्रिविंश भरने के बाद वचन से नहीं मुकरते। पर संपादक समयसारादि (कुन्दकुन्द भारती) है कि सात त्रिविंश भरने, अर्थात् जैन-शौरसेनी को अनेक बार स्मरण करने के बाद भी वचन से मुकर गए हैं। स्मरण रहे कि उक्त संपादक ने सन् १९७८ व १९६४ के दोनों समयसारी संस्करणों में २१-२१ बार जैन-शौरसेनी का स्मरण किया है और मुन्नुडि पृ ६ पर स्पष्ट लिखा है कि 'कुन्दकुन्द की सभी रचनाएँ जैन-शौरसेनी में रची गई हैं।' इन्होंने नियमसार प्रस्तावना पृ १२ पर इतना तक लिखा है—'कुन्दकुन्द की भाषा जैन-शौरसेनी है—उन्होंने (आ० कुदकुदने) अपनी भाषा में मगध और महाराष्ट्र में बोली जाने वाली बोलियों के शब्दों को भी सम्मिलित करके भाषा को नया आयाम प्रदान किया।'—

अब उक्त संपादक ने दिनांक २३ अक्टूबर से ३० अक्टूबर ६४ तक दिल्ली के गुरुनानक फाउण्डेशन में, कुन्दकुन्द भारती द्वारा मनाई 'राष्ट्रीय शौरसेनी प्राकृत-संगोष्ठी' में वितरित पत्रक में डा. प्रेम सुमन के साथ निम्न घोषणा की है—'दिगम्बर परंपरा के प्राकृत ग्रन्थों की जो भी भाषा उभर कर सामने आती है वह शौरसेनी प्राकृत है उसे इसी नाम से पहचाना जाना चाहिए—किसी जैन आदि विशेषण लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है।' अर्थात् उक्त घोषणा द्वारा ये जैन शौरसेनी भाषा की स्वीकृति से मुकर गए जबकि ये स्वयं मुन्नुडि में जैन-शौरसेनी की स्वीकृति की घोषणा कर चुके हैं और जब कि प्राकृत के ख्याति प्राप्त विद्वान डा. हीरालाल जैन इस जैन-शौरसेनी (मिली जुली भाषा) से सहमत हैं और डॉ. ए.एन. उपाध्ये भी मिली जुली प्राकृत (जैन शौरसेनी) की स्वीकृति दे चुके हैं।

फिर भी यदि इनकी बदली दृष्टि से दिगम्बर आगमों की भाषा शौरसेनी ही है तो, क्यों तो इन्होंने नियमसार की प्रस्तावना में कुन्दकुन्द के विषय में ये लिखा कि—'उन्होंने (कुन्दकुन्द ने) अपनी भाषा में मगध और महाराष्ट्र की बोली को सम्मिलित कर भाषा को नया आयाम दिया।' और क्यों अब अपने उक्त पत्रक में ही अन्य भाषाओं के मेल को दर्शाया इन्होंने उक्त पत्रक में लिखा है—

"डॉ. उपाध्ये ने प्रवचनसार की भाषा का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इसमें अर्धमागधी की कई विशेषताएँ सम्मिलित है (इन पंक्तियों को डॉ. प्रेम सुमन ने सन् १९८८ में प्रकाशित शौरसेनी प्राकृत व्याकरण की भूमिका में भी दिया है।) डॉ. हीरालाल जैन तो स्पष्ट ही कर चुके हैं कि—

"The prakrit of the sutras, The Gathas as well as of the commentary, is Saurseni influenced by the order Ardhamagadhi on the one hand and the Maharastri on the other and this is exactly the nature of the language called Jain saurseni" (Introduction of षट्खंडागम p. IV)

उक्त स्थिति में संपादक क्यों जैन शौरसेनी की घोषणा कर अपने वचन से मुकर गए और क्यों डॉ. सुमन जी भी जैन जैसे सबल विशेषण को हटाने लगे? जो विशेषण कि दिगम्बर जैनागमों की परम्परित मूल भाषा की प्रामाणिकता की सिद्धि में कवच है। भाषा से जैन-विशेषण हटाने के एकांगी आग्रह ने ही तो इन्हें यह कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि आगम भाषा अत्यन्त भ्रष्ट है आदि

प्राकृत महाराष्ट्रियों के दो ग्रन्थ :

जैन आगमों की मान्य अर्धमागधी और बाद में दिगम्बरो में मान्य 'जैन शौरसेनी' से जैन शब्द उड़ाकर उस भाषा को मात्र शौरसेनी का रूप देने वाले दो महारथी विद्वान प्राकृत के ग्रन्थों का संपादन भी करते रहे हैं और संपादनों में सहायक भी रहे हैं। उन्होंने ही 'शौरसेनी व्याकरण' तथा 'कुन्दकुन्द शब्दकोश' का निर्माण किया है। दोनों ग्रन्थों में दिए गए कुछ शब्द ही देखे जाय और निश्चय किया जाय कि वे शब्द शौरसेनी व्याकरण के किन सूत्रों से निर्मित हैं और क्या वे शौरसेनी के हैं? यदि दिगम्बर आगमों की भाषा शौरसेनी है और वे शब्द शौरसेनी के हैं तो कुन्दकुन्द भारती प्रकाशन से वे वहिष्कृत क्यों किए गए? और यदि शौरसेनी के नहीं तो क्यों कुन्दकुन्द की रचना में उपलब्ध हुए? निर्णय करना आप का कार्य है कि उक्त व्याकरण रचयिता गलत हैं या परमपूज्य आगम भाषा गलत हैं?

'शौरसेनी प्राकृत व्याकरण' (उदयपुर)

इक्को पृ. ५५। चुक्किज्ज पृ. ६१। मुण्येयव्व पृ. ३४।

करिज्ज पृ. ६१। कुणई पृ. १। होइ पृ. ३३, ६०।

सक्कइ पृ. ६४। लोए पृ. ८८, ६०। पुग्गल पृ. २५, ८८, ६१।

हवइ पृ. ७७। जाण पृ. ६३। भणिऊण पृ. ६४।

सुणिऊण पृ. ४। रुंधिऊण पृ. ६४ आदि।

‘कुदकुद शब्द कोश (विवेक विहार)

सुय केवली पृ. ३४४। भणिय पृ. २३५। इक्क पृ. ५६।
 धित्तव्व पृ. ११२। हविज्ज पृ. ३५०। गिण्हइ पृ. १०७।
 कह पृ. ८७। मुयइ पृ. २५२। जाण पृ. १२६।
 करिज्ज पृ. ८५। भणिज्ज पृ. २३०।
 पुग्गल पृ. २२५। जाणिऊण पृ. १२६। णाऊण पृ. १४६।
 चुक्किज्ज पृ. १२३ आदि।

स्मरण रहे कि कुदकुद भारती के सम्पादनो मे उक्त जातीय शब्दो का बहिष्कार कर दिया गया है। और हम उक्त शब्द रूपो और आगमगत सभी शब्द रूपो को सही मान रहे है तब हम पर कोप क्यो?

मीठा मीठा गप कडुआ कडुआ थू :

सपादक कुदकुद भारती ने डॉ. सरजू प्रसाद के ‘प्राकृत विमर्ष’ ग्रन्थ से ‘मुन्नुडि पृ. ६ पर एक उदाहरण दिया है जिसमे जैन शौरसेनी की पुष्टि है। पर सपादक की मन चीती न होने से अब वे उसे ठीक नहीं मान रहे। ‘प्राकृत विमर्ष’ मे निम्न सदेश भी है। उन पर भी विचार होना चाहिए।

- १ “शौरसेनी ग्रन्थ की स्वतंत्र रचनाएँ तो उपलब्ध नहीं होती परन्तु जैन शौरसेनी मे दिगम्बर संप्रदाय के ग्रन्थ उपलब्ध होते है। कुदकुद रचित ‘पवयणसार’ जैन-शौरसेनी की प्रारम्भिक प्रसिद्ध रचना है। कुदकुदाचार्य की प्रायः सभी रचनाएँ इसी भाषा मे है।” प्राकृत विमर्ष पृ. ४३
- २ “महाराष्ट्री स्टैण्डर्ड प्राकृत मानी जाती है ——— प्राकृत वैयाकरणो ने महाराष्ट्री को ही मूलमान कर विस्तार से वर्णन किया है ओर अन्य प्राकृतो को उसी प्राकृत के सदृश्य बताकर कुछ भिन्न विशेषताएँ अलग अलग दे दी है।” वही पृ. ३७
- ३ ‘शौरसेनी प्राकृत के स्वतंत्र ग्रन्थ अभी (सन् १९५३) तक उपलब्ध नहीं हो सके है वही पृ. ४१
- ४ ‘महाराष्ट्री प्राकृत को ही वैयाकरणो ने प्रधान भाषा मानकर उसके आधार पर अन्य प्राकृतो का वर्णन किया है।’ वही पृ. ७५।
- ५ ‘उस काल मे महाराष्ट्री स्टैण्डर्ड प्राकृत थी।’ वही पृ. ७५

हम यह भी स्मरण करा दे कि अब शौरसेनी की ओर करवट लेने वाले और ‘शौरसेनी व्याकरण’ तथा ‘कुदकुद शब्दकोश’ में विविध भाषाओ के शब्द रूपो का पोषण करने वाले डॉ. प्रेम सुमन जैन हमे दिनांक ३.४.८८ के पत्र में भी तत्कालीन भाषाओ के प्रयोग होने की स्वीकृति पहिले ही दे चुके हैं। तथाहि—

“कोई भी प्राचीन प्राकृत ग्रन्थ आगम, किसी व्याकरण के नियमो से बधी भाषा मात्र को अनुगमन नहीं करता। उसमे तत्कालीन विभिन्न भाषाओं, बोलियों के प्रयोग सुरक्षित मिलते हैं।” — “एक ही ग्रन्थ मे कई प्रयोग प्राकृत बहुलता को दर्शाते है। अतः

उनको बदलकर एक रूप कर देना सर्वथा ठीक नहीं है।—“प्राचीन ग्रन्थों का एक रूप कर देना सर्वथा ठीक नहीं है”—“प्राचीन ग्रन्थों का एक एक शब्द अपने समय का इतिहास स्तम्भ होता है।”—

नोट—इनके पूरे पत्र के लिए, देखे ‘अनेकान्त अंक मार्च ६४। ऐसे में यह चिन्तनीय हो गया है कि इनकी करवट का कारण क्या है?

हम पुन स्पष्ट कर दे कि हममें इतनी क्षमता नहीं जो प्रामाणिक आचार्य गुणधर, पुष्पदत्त, कुदकुद, जयसेन, वीरसेन, जैसे पूज्य आचार्यों की भाषा का तिरस्कार कर किसी आधुनिक आचार्य या किसी बड़े से बड़े आधुनिक (प्रसिद्धि प्राप्त) विद्वान या विद्वानों को ज्ञान में उनसे ऊँचा मानने की धृष्टता करे और आगम भाषा की परख के लिए उनसे परामर्श करे या सम्मेलन बुलाएँ। परख की बात उठाना भी घोर पाप और आगम अवज्ञा है। जरा सोचे कि क्या हमारे पूर्व ग्रन्थ भाषा भ्रष्ट है? यदि भाषा भ्रष्ट है तो वे आगम ही नहीं। और जिसके आगम ही ठीक नहीं वह धर्म (दिगम्बरत्व) भी प्राचीन कैसे? क्यों कि धर्म तो आगम से प्रामाणिकता पाता है। देखे— प्राचीन आगमों के कुछ शब्द। **क्या ये भ्रष्ट जातीय शब्द हैं?** जिनको कुदकुद भारती ने दिगम्बर आगमों से बहिष्कृत कर कसायपाहुड व षट्खण्डागम जैसे प्राचीन ग्रन्थों को गलत सिद्ध करने का दु साहस किया है देखे

१. कसाय पाहुड के शब्द

गाथा २३ ‘सकामेइ’ गाथा २४, २७, ५७, ६२, ७४, ७६, ६५, ६६, १०१, १०३, ११६, १२०, १२२, १२५, १३०, १३६ में ‘होइ’। गाथा १६, ६६, १०१, १०४—१०६ भजि यव्वो। गाथा ५६ ‘पवेसेइ’। गाथा ४२ णिरय गइ।

गाथा ८५ कायव्व गाथा १०८ उवइ—अणुवइइ। गाथा १०२, १०६ मिच्छाइइ। गाथा १०२ सम्माइइ।

२. ‘खवणाहियार चूलिया’ गाथा ३ होइ, गाथा ३, ६, ७, ८, ६, १२ होइ, गाथा ५ छुहइ, गाथा ११ खवेइ आदि।

३. ‘षट्खण्डागम’ के शब्द—सूत्र ४, १७७, गई। सूत्र ५ णायव्वाणि। सूत्र ४६ वउव्विहो। सूत्र २०, ५१, १३२, १३३ वीयराय। सूत्र २५ से २८, ८३ सम्माइइ। सूत्र २५ से २८, ७१, ७६ मिच्छाइइ। आदि

४. टीका—पृ. ६८ जयउ सुयदेवदा। पृ. ६८, ७१ काऊण। पृ. ७१ दाऊण। पृ. १०३ सहिऊण। पृ. ७४ सभबइ। पृ. ६८, १०६, ११०, ११३ कुणइ। पृ. ११० उप्पज्जइ। पृ. १२० गइ। पृ. १२५ कायव्वा। पृ. १२७, १३० णिग्गया। पृ. ६८ सुयसायरपारया। पृ. ६५ भणिया। आदि

५. कुंदकुंद अष्ट पाहुडों में ही एक एक पाहुड में अनेकों स्थानों पर—होइ, होई, हवइ, हवेइ, जैसे रूप है। और नियमसार आदि अनेक ग्रन्थों में ऐसे ही शौरसेनी से बाह्य अनेक शब्द रूप बहुतायत से पाए जाते हैं। ऐसे में कैसे माना जाय कि

दिगम्बर आगम शौरसेनी के हैं और वर्तमान में आगमों में जो जैन शौरसेनी रूप हैं वे अशुद्ध हैं? स्मरण रहे कि जैन शौरसेनी का तात्पर्य ही मिली जुली प्राकृत है।

शौरसेनी करण का इनका नमूना

कुन्दकुन्द भारती वाले, शौरसेनी की घोषणा कर, आगमों को शौरसेनी में कर भी पा रहे हैं क्या? प्रस्तुत चन्द शब्द रूपों से इनके प्राकृत ज्ञान को सहज ही परखा जा सकता है। शौरसेनी प्राकृत व्याकरण और 'कुन्दकुन्द शब्दकोश' द्वारा इनके समर्थकों के प्राकृत ज्ञान का दिग्दर्शन तो हम करा ही चुके हैं। अब देखिए इनके व्याकरण सम्मत शौरसेनी के कुछ शब्द रूप। इन रूपों को इन्होंने अपने संपादनों में दिया है, जबकि ये शौरसेनी के गीत गा रहे हैं और पुष्टि में समाज का प्रभूत धन व्यय करा विद्वानों को इकट्ठा करने में लगे हैं। देखें

१ समयसार (कुंदकुंद भारती) गाथा १०, ३४, ११२, १२७, से गाथा १२६ और गाथा १४७ तथा 'नियमसार गाथा १४३, १४४, १५६ का 'तम्हा' शब्द रूप।

२ समयसार गाथा १ का 'वदित्तु' शब्दरूप।

३ समयसार गाथा ६३ का 'तुज्झ' शब्दरूप।

४ समयसार गाथा २१, २३, २४, २५, ३३, २७६ से ३०० तक का 'मज्झ' शब्द रूप।

५ समयसार गाथा ८५ का 'चेव' शब्दरूप।

६ समयसार गाथा २७, ३१, ३८, ४२ का 'खलु' शब्दरूप।

व्याकरण की दृष्टि से शौरसेनी के नियमानुसार उक्त शब्दों के क्रमशः निम्नरूप न्याय्य है, जिन्हें शौरसेनी समर्थक शौरसेनी में नहीं कर सके (क्रमशः देखें)

१ 'तम्हा' की जगह 'ता' होने का विधान है। देखें—प्राकृत शब्दानुशासन सूत्र 'तस्मात्ता ३२ १३ और हेमचन्द्र ८४ २७८

२ 'वदित्तु' की जगह वदिअ या वदिदूण होने का विधान है। देखें प्राकृत शब्दानुशासन सूत्र 'इयदूणौ क्त्वा' ३२ १० हेम 'क्त्वा इयदूणों' ८४ २७१

३ 'तुज्झ' की जगह ते दे तुम्ह होने का विधान है। देखें 'प्राकृतसर्वस्व' सूत्र 'तेदे तुम्हा डसा' ६/८६

४ षष्ठी विभक्ति में 'मज्झ' होने का विधान नहीं है। देखें 'प्राकृत सर्वस्व' सूत्र 'न मज्झ डसा' ६/६४

५ 'एव की जगह 'एव्व' होने का विधान है। देखें. प्राकृत शब्दानुशासन सूत्र 'एवार्थे एव्व' ३२ १८

६ 'खलु' की जगह 'क्खु' होने का विधान है। देखें प्राकृत सर्वस्व सूत्र क्खु निश्चयें ६/१५१

संशोधकों के संशोधनों में, निश्चय ही शौरसेनी के नियमों से विरुद्ध, अन्य भाषा के शब्द रूप होने से सिद्ध है कि—आगमों की भाषा जैन—शौरसेनी हैं और शौरसेनी के पक्षधर अथक प्रयत्नों के बाद भी 'जैन शौरसेनी' को नहीं मिटा सके हैं। स्मरण

रहे कि जैन-शौरसेनी भाषा मिली जुली भाषा हैं। और शौरसेनी मूलतः नाटको की प्रमुख भाषा हैं। (साहित्य दर्पणकार ने तो इस भाषा को (६, १५६, १६५ में) सुशिक्षित स्त्रियों के सिवाय, बालक, नपुंसक, ज्योतिषी, विक्षिप्त रोगियों की भाषा तक कहा है। लक्ष्मीधर ने षडभाषा चन्द्रिका (श्लोक ३४) में इस भाषा को छमद्वेष धारी साधुओं की भाषा भी कहा है।) ऐसा डा जगदीशचन्द्र ने पृ २१ पर लिखा है।

दिगम्बर आगमो को शौरसेनी घोषित करने वाले और व्याकरण के गीतगाने वाले कृपा करके यह भी सोंचे कि जैनाचार्यों ने अपने ग्रन्थों के नामों में जो पाहुड शब्द जोड़ा है। (जैसे कसाय पाहुड, दसण पाहुड, सुत्तापाहुड आदि) वह शब्द शौरसेनी व्याकरण के किन विशेष सूत्रों से संपादित हुआ है? क्योंकि शौरसेनी के जो विशेष नियम सूत्र वैयाकरणों ने दिए हैं उनमें एक सूत्र भी ऐसा नहीं है जो पाहुड शब्द की सिद्धि कर सके। सभी सूत्र अन्य प्राकृतों के हैं। यत -

पश्चादवर्ती सभी व्याकरण संस्कृत शब्दों के आधार पर निर्मित है और संस्कृत के 'प्राभृत' शब्द को मूल मानकर वैयाकरणों ने पाहुड शब्द की रचना की है तथाहि-

महाराष्ट्री नियम त्रिविक्रम सूत्र 'खघथधभाम्' १३ २० से 'भ' को 'ह' हुआ है। प्राकृत चन्द्रिका सूत्र 'जैवात्रिके परभृते सभ्रते प्राभृते तथा' सूत्र ३/१०८ से 'त्र' को 'उ' और सूत्र 'तो ड पताका प्राभृति प्राभृत व्यापृत प्रते' २/१७ से 'त' को 'ड' हुआ है। तब 'पाहुड' शब्द बना है। ऐसे में 'जैन शौरसेनी' को बहिष्कृत कर एकदेशीय सकुचित शौरसेनी की घोषणा करना कौनसी सदबुद्धि है-जब कि पूर्वाचार्यों की भाषा सर्वजन सुबोध कही गई है- 'बालस्त्रीमंदभूर्खाणा आदि। और वह भाषा अर्धमागधी व जैन-शौरसेनी है।

कितना बड़ा भ्रामकप्रचार :

दिगम्बर जैनाचार्यों की परम्परा (विद्वत्परिषद्) में श्रुत धारक भद्रबाहु आचार्य का काल वीर निर्वाण संवत् १६२ बतलाया है और सम्राट चन्द्रगुप्त इन्हीं आचार्य के साथ दक्षिण देश को गए हैं। वह काल उत्तर भारत में बारह वर्षीय दुष्काल का समय है। इसी काल में उत्तर भारत से दिगम्बर मुनियों का दक्षिण में बिहार हुआ बताया है इस काल के लगभग ४५० वर्ष बाद अर्थात् वीर निर्वाण संवत् ६१४ में धरसेन आचार्य का प्रादुर्भाव बतलाया है और इसके पूर्व आचार्य गुणधर का समय है। तथा आचार्य पुष्पदन्त का समय वीर निर्वाण संवत् ६३३ अर्थात् (आचार्य धरसेन के अस्तित्व में) १६ वर्ष के अन्तराल में बतलाया है। इस प्रकार आचार्य पुष्पदन्त का काल श्रुतकेवली भद्रबाहु से लगभग ४७१ वर्ष बाद और आ० गुणधर का समय भद्रबाहु के ४५० वर्ष बाद का ठहरता है।

दिगम्बरों की मान्यता में आचार्य गुणधर कृत 'कसाय पाहुड' व आचार्य पुष्पदन्त कृत 'षट् खण्डागम' ग्रन्थराज दो ग्रन्थ ही ऐसे प्राचीनतम हैं जो सर्वप्रथम प्रकाश में आए। इनसे पूर्व किन्हीं ग्रन्थों का निर्माण नहीं हुआ ऐसी अवस्था में इस काल से ४७१ और ४५० वर्ष पूर्व के मुनियों के लिए ऐसा लिख देना कि 'जब मौर्य युग में जैन मुनिसंघ दक्षिण की ओर गया तो उनके ग्रन्थों के साथ प्राचीन शौरसेनी का दक्षिण

भारत में अधिक फैलाव हुआ। सम्राट खारवेल ने अपने राजनैतिक प्रभाव से इस भाषा को वहाँ संरक्षण प्रदान किया' (राष्ट्रीय शौरसेनी प्राकृत संगोष्ठी में वितरित पत्रक) यह कितना बड़ा भ्रामक प्रचार है जबकि उक्त दोनों ग्रन्थों से पूर्व के कोई ग्रन्थ आज भी उपलब्ध नहीं हैं।

खारवेल के शिलालेख :

संगोष्ठी में वितरित पत्रक में कहा गया है कि 'सम्राट खारवेल ने अपने राजनैतिक प्रभाव से इस भाषा (प्राचीन शौरसेनी) को वहाँ संरक्षण प्रदान किया'।

उक्त संरक्षण कार्य के विषय में कुदकुंद भारती की ओर से कोई ऐतिहासिक प्रमाण या खारवेल के आदेश पत्र का कोई प्रमाण तो प्रस्तुत नहीं किया गया। हाँ, वहाँ के संपादक ने 'मुन्नुडि' पृ. ६ पर हाथी गुंफा के शिलालेख का उद्धरण देते हुए शिला में अंकित 'नमो सबसिधान' शब्द का संकेत अवश्य दिया है। यह शिलालेख खारवेल (मौर्यकाल के १६५ वे वर्ष) का है उक्त शिलालेख में णमोकार मंत्र के 'नमो अरहंतानं, नमो सबसिधान' का उल्लेख है और इसी शिलालेख में 'पसासित, पापुनाति, कारयति, पथापयति, वितापति आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो प्राचीन या नवीन किसी भी शौरसेनी के नहीं हैं। क्योंकि शौरसेनी में 'त' के स्थान में 'द' करने का अकाट्य नियम है और यहाँ क्रियापदों में सर्वत्र 'त' का प्रयोग है। (देखें जैन शिलालेख संग्रह २ भाग पृ० ४)

इसके सिवाय दिगम्बरों में णमोकार मंत्र का प्रचलन 'ण' प्रमुख है और इस मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो षट् खण्डागम के मगलाचरण में उपलब्ध है उसमें भी मंत्र में सर्वत्र 'ण' का उल्लेख है। तो प्रश्न होता है कि 'न' और 'ण' इन दोनों में प्राचीन शौरसेनी कौनसी है और नवीन कौनसी हैं? खारवेल के शिलालेख की या षट् खण्डागम के पाठ की? यदि दिगम्बर आगमों की भाषा प्राचीन शौरसेनी है तो आगमों में 'ण' क्यों? और यदि 'ण' का पाठ है तो वह शौरसेनी क्यों? और शौरसेनी व्याकरण के किस विशिष्ट सूत्र के नियम से? मथुरा के प्राचीन अनेक शिलालेखों में भी 'नमो अरहंतानं' का उल्लेख है। (शिलालेख सं. भाग २ पृ. १७, १८.)

हम पुनः निवेदन कर दे कि यद्यपि हमें परंपरित प्राचीन प्राकृत आगमों की भाषा बंधनमुक्त इष्ट है— 'सकल जगज्जन्तूना व्याकरणदिभिरनाहित संस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृतिः। तत्र भवं सैव प्राकृतम्।' तथापि हमें प्राकृत में व्याकरण मान्यता वालों को इंगित करने हेतु उक्त प्रसंग दर्शाने पड़े हैं। ताकि विज्ञान भी सशोधको की स्वमान्य शौरसेनी की व्याकरणज्ञातीतता को सहज ही हृदयंगम कर सकें। इनके संशोधन पश्चाद्वर्ती व्याकरण से भी ठीक है क्या? खारवेल के शिलालेख किसी कथन मात्र से शौरसेनी नहीं हो जाते—उनकी भाषा तो अभी विवादस्थ है आदि।

कई लोग हमसे कहते हैं—इस अर्थयुग में आप ज्ञान की बात क्यों करते हैं? जैसा चलता है, वैसा चलता रहे। काल का प्रभाव तो होता ही है। सो हमारा कहना है कि—'कभी तो किसी के भनक पड़ेगी कान। और नहीं तो हमारे दिवगत आचार्य तो जान ही रहे हैं।

आगम भाषा और लिपि

न्यायमूर्ति एम एल जैन

प्राकृत भाषा में निबद्ध दि. जैन आगम के सम्पादन को लेकर कुछ समय से दो विभिन्न मत सामने आए हैं। एक पक्ष का विचार है कि—

“सम्पादन के लिए किसी प्राचीन प्रति को जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास हो कि उसके पाठ प्रायः शुद्ध हैं आदर्श प्रति मान लिया जाता है। आदर्श प्रति के अतिरिक्त लिखित या मुद्रित जो भी प्रतियाँ मिल सकती हैं उनसे पाठ का मिलान किया जाता है। पाठ भेद होने की दशा में प्राचीन प्रति या आदर्श प्रति के पाठ का व्याकरण आदि की दृष्टि से अन्तःपरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार पाठ का निर्धारण किया जाता है। पाठ निर्धारण की यह विद्वत्सम्मत प्रक्रिया है।

दूसरे पक्ष का विचार है कि किसी ऐसे पाठ को जो प्राचीनतम (या आदर्श) प्रति में है इसलिए नहीं बदला जा सकता कि वह व्याकरण सम्मत नहीं है ऐसा करना आगम में परिवर्तन करना है। टिप्पण दिया जाना प्राचीन परंपरा है।

इस विषय में मेरे समान ‘अल्पश्रुत’ व्यक्ति के लिए कुछ निश्चय करना उतना ही कठिन है जितना आगम का अर्थ करना—समझना। फिर भी यह कुछ लिखने का साहस इसलिए है कि कदाचित् इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़े।

भारत के नाट्यशास्त्र (१-२ ई. सदी) के अनुसार—

चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्य प्रयोक्तृभिः

आवन्ती, दाक्षिणात्या च पान्चाली चोड्रमागधी

अर्थात् नाटको में चार प्रकार की प्राकृत का प्रयोग होता है—

पश्चिम की आवन्ती

दक्षिण की दाक्षिणात्य

उत्तर की पान्चाली

पूर्व की ओड्रमागधी

अशोक के शिलालेखों की भाषा मौर्य काल से पहले से चली आ रही पर्याप्त उन्नत मागधी प्राकृत है। वह भी सारे भारत में न प्रचलित थी और न हो ही सकती थी। अतः उस पर भी विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं का असर दिखाई पड़ता है जैसे गिरनार के शिलालेख में पेशाची प्राकृत का प्रभाव।

अशोक के बाद कलिंग में खारवेल के समय में जो प्राकृत प्रचलित थी वह मागधी नहीं, स्थानीय प्राकृत थी। इसीलिए उदयगिरी व खण्डगिरी पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेखों की भाषा मागधी प्राकृत से भिन्न अपनी स्वयं की विशेषताएँ लिए हुए अलग किन्तु उन्नत प्राकृत है। इस प्राकृत का नाम ओड़ मागधी है जो ई.पू. पहली सदी में ओड़, मगध, अंग, बंग, कलिंग, पौड़ आदि प्रदेशों में प्रचलित थी। मेरे अनुमान से ओड़मागधी का ही संस्कृतीकरण होकर अर्धमागधी नाम पड़ गया।

अब अशोक के अथवा खारवेल के हाथीगुम्फा के समय की कोई व्याकरण तो उपलब्ध है नहीं जिसके आधार पर से यह कहा जा सके कि शिलालेखों की भाषा कितनी शुद्ध है या कितनी अशुद्ध। दरअसल उनकी भाषा के संशोधन के प्रयत्न का अर्थ होगा—

१ भविष्य में लेखों की प्राचीनता पर संशय पैदा करना, तथा

२ भाषा के वर्गीकरण व इतिहास के संकेतों को मिटा देना।

समयसार का कौन सा पाठ वही पाठ है जो स्वयं कुदकुद ने लिखा या बोला था, यह कहना तो असंभव कार्य है, अभी तो विद्वान उनके समय के बारे में भी एकमत नहीं है। हमें यह भी पता नहीं कि उस समय कौन सा व्याकरण प्रचलित था। इसके इलावा समयसार के करीब २० मुद्रित संस्करण निकालेंगे। उनकी भाषा पर सर्वत्र नियंत्रण रखना भी संभव नहीं है। इस विषय पर दोनों पक्ष विचार विमर्श कर चुके हैं और अब इस चर्चा को विराम देना ही हितकर है। इस पर लगे समय व साधनों का उपयोग जैन साहित्य के प्रचार-प्रसार में करना अधिक श्रेयस्कर है।

मान्यता है कि महाराज ऋषभ देव ने लिपि का आविष्कार किया और उसका नाम अपनी बेटा ब्राह्मी के नाम पर रखा। अतः निःसन्देह ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कार्य सम्पादन में लोग तब से ही करते आ रहे होंगे फिर भी समस्त तीर्थंकर, केवली सर्वज्ञ गणधर लिपि का प्रयोग न कर केवल स्मरण शक्ति पर आधारित श्रुत ही चलाते रहे। इस हद तक कि मूल दिगम्बर आगम का अधिकांश विच्छिन्न हो जाने दिया। इसके पीछे का रहस्य क्या है यह मानें कि यह इसलिए किया गया कि यदि शास्त्र लिपिवद्ध हो जाते, तो चिन्तन के विकास की धारा अवरुद्ध हो जाती और कट्टरता पनपती जैसा कि आगम लिपिवद्ध होने के पश्चात् से आज तक होता आ रहा है। क्या हमारे पण्डित इस विषय पर ज्ञानाजन शलाका चलाने की कृपा करेंगे।

मिथ्या भाव अभावतैं, जो प्रगटै निजभाव ।
 सो जयवन्त रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय ॥
 इस भव के सब दुखनि के, कारण मिथ्याभाव ।
 तिनकी सत्ता नाशकरि, प्रगटै मोक्ष उपाय ॥
 यह विधि मिथ्या गहन करि, मलिन भयो निजभाव ।
 ताको होत अभाव है, सहजरूप दरसाव ॥

कलि कालिदास : पं. आशाधर

आचार्या जैनमती जैन

एम ए (प्राकृत जेनोलॉजी)

भारतीय साहित्य के क्षेत्र में 'कालिदास' महान प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। 'पं. आशाधर' को भी उनके प्रशंसकों ने उन्हें 'कलि कालिदास' कहा है। कलि कालिदास कहने का औचित्य क्या है? कवि कुलगुरु कालिदास ने साहित्य—साधना और प्रतिभा के बल पर अनेक महाकाव्यों, नाटकों और खण्ड काव्यों की प्रौढ़ संस्कृत भाषा में सृजना कर भारतीय वाङ्मय के विकास में महान योगदान दिया है। क्या ई० सन् १४वीं शताब्दी के आचार्य पं. आशाधर ने कवि कालिदास के समान साहित्य—सृजना की कलि कालिदास कहने का तात्पर्य यही है कि पं. आशाधर ई० पूर्व प्रथम शताब्दी में होने वाले कालिदास के समान अपूर्व प्रतिभावान और काव्य की सभी विधाओं पर लेखनी चलाने के धनी थे तथा उनका आदर्श जीवन अनुकरणीय था। ऊहापोह पूर्वक सिद्ध किया जाएगा कि पं. आशाधर कलि कालिदास थे या नहीं? क्यों कि आज कल भक्त लोग निर्गुण लोगों को भी कलिकालसर्वज्ञ आचार्य कल्प आदि उपाधियों से विभूषित करने लगे हैं।

सागार धर्मागृत के लेखक पं. आशाधर महान अध्ययनशील थे। उनके विशद एवं गम्भीर अध्ययन का ही यह प्रसाद है कि विभिन्न विषयों—जैन—आचार, अध्यात्म, दर्शन, साहित्य, काव्य, कोष, आयुर्वेद आदि सभी विषयों के वे प्रकाण्ड पंडित के रूप में विश्रुत हो सके। उनके समान कोई गृहस्थ ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित विद्वान नहीं हुआ हैं। पं. कैलासचन्द शास्त्री के रशब्दों में: 'आशाधर अपने समय के बहुश्रुत विद्वान थे। न्याय, व्याकरण, काव्य, साहित्य, कोश, वेद्यक, धर्मशास्त्र अध्यात्म, पुराण आदि विषयों पर उन्होंने रचना की है। सभी विषयों पर उनकी अस्खलित गति थी और तत्सम्बन्धी तत्कालीन साहित्य से वे सुपरिचित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका समस्त जीवन विद्या व्यासंग में ही बीता था और वे बड़े ही विद्यारसिक और ज्ञानधन थे। आचार्य जिनसेन ने अपनी जयधवला टीका की प्रशस्ति में अपने गुरु वीरसेन के सम्बन्ध में लिखा है कि उन्होंने चिरन्तन पुस्तकों का गुरुत्व करते हुए पूर्व के सब पुस्तक शिष्यों को छोड़ दिया था अर्थात् चिरन्तन शास्त्रों के वे पारगामी थे। पं. आशाधर भी पुस्तक शिष्य कहलाने के सुयोग्य पात्र थे। उन्होंने अपने समय में उपलब्ध समस्त जैन पुस्तकों के आत्मसात कर लिया था १'

जैन साहित्य और इतिहास में पं. नाथूलाल २ ने भी उपर्युक्त प्रकार से विचार प्रकट किए हैं।

(क) आकर्षक व्यक्तित्व :

पं. आशाधर बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं असाधारण कवि थे। उनका व्यक्तित्व सरल और सहज होने के कारण उनके मित्रों के अलावा मुनि और भट्टारक भी प्रशंसक थे। उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर गौरव का अनुभव किया था। उनकी अपूर्व एवं विलक्षण प्रतिभा ने विद्वानों को चकित स्तम्भित कर दिया था। राजा विन्ध्यवर्मा के सन्धि वैग्रहिक मंत्री एवं महाकवि बिल्हण ने आशाधर की विद्वत्ता पर मोहित होकर कहा था .

‘हे आशाधर! तथा हे आर्य! तुम्हारे साथ मेरा स्वाभाविक सहोदर पना है और श्रेष्ठपना है, क्यों कि तुम जिस तरह सरस्वति पुत्र हो उसी तरह मैं भी हूँ। ३’

उपर्युक्त कथन से सिद्ध है कि आशाधर कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। इनके अपरिमित ज्ञान को देखकर श्री मदनकीर्ति मुनि ने उन्हें प्रज्ञा पुज (ज्ञान के भंडार) कहा है ४ इसी प्रकार उनके गुरुत्व से प्रभावित एवं आकर्षित होकर अनेक मुनियों एवं विद्वानों ने उन्हें अनेक उपाधियों से विभूषित किया है मुनि उदयसेन ने पं. आशाधर को ‘नय विश्व चक्षु’ और ‘कलि कालिदास’ कहकर अभिनन्दन किया ५ भट्टारक देवेन्द्र कीर्ति ने आशाधर को ‘सूरि’ सम्यग्धारियों में शिरोमणि आदि कहा है। उत्तरवर्ती विद्वानों ने पं. आशाधर को आचार्य कल्प कहा है ६। इस प्रकार अनेक मुनिगण ने उनका यशोगुणगान किया है।

यद्यपि पं. आशाधर गृहस्थ विद्वान थे, लेकिन उन्हें निर्विकल्प अनुभूति हुई थी ७। पूर्व परम्परा के सम्यक् अध्येता पं. आशाधर की विद्वत्ता पर जैनोत्तर विद्वान भी मुग्ध थे। ‘अष्टांगहृदय’ जैसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रन्थ पर टीका लिखी। काव्यालंकार और अमरकोश की टीकाएँ भी उनकी विद्वत्ता की परिचायक हैं।

(ख) पं. आशाधर का जीवन वृत्त :

पं. आशाधर उन विद्वानों में से नहीं हैं जो अपने सम्बन्ध में चुप रहते हैं अर्थात् कुछ भी नहीं लिखते हैं यह परम सौभाग्य की बात है कि पं. आशाधर ने जिन यज्ञ कल्प, सागार धर्माभूत और अनागार धर्माभूत नामक ग्रन्थों की प्रशस्ति में अपनी जन्मभूमि, जन्मकाल, मातापिता, विद्या भूमि, कर्मभूमि आदि के सम्बन्ध पर्याप्त जानकारी दी। इन्हीं प्रशस्तियों के आधार पर उनका जीवन वृत्त प्रस्तुत करना समुचित है।

१. **जन्मभूमि:-** पं. आशाधर की जन्मभूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। प्रशस्ति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि शाकभरी (साभरझील) के भूषणरूप सपादलक्षदेश के अन्तर्गत मण्डलकर दुर्ग (मेवाड़) नामक देश अर्थात् स्थान को पं. आशाधर ने पवित्र किया था ८। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान का माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (दुर्ग) में पं. आशाधर का जन्म हुआ था।

२. माता-पिता एवं वंश:- सागार धर्माभूत की प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि जैनधर्म श्रद्धालु भक्त सल्लक्षण प आशाधर के पिता थे और माता का नाम श्री रत्नी था ६। प आशाधर के पिता को राजाश्रय प्राप्त था। प. आशाधर जी का जन्म राजपूताने की प्रसिद्ध वैश्य जाति व्याघ्रवाल या बघेरवाल जाति में हुआ था १०।

३. पारिवारिक स्थिति:- प. आशाधर का विवाह हुआ था। अत्यधिक सुशील एवं सुशिक्षित सरस्वती नामक महिला को प आशाधर की पत्नी होने का सौभाग्य मिला था। इनके छाहड नामक एक पुत्र था, जिसने अपने गुणों के द्वारा मालवा के राजा अर्जुनवर्मा को प्रसन्न किया था ११। पंडित नाथूराम प्रेमी १२ सल्लक्षण के समान इनके बेटे छाहड को अर्जुनवर्मा देव ने कोई राज्यपद दिया होगा। क्यों कि "अवसर राजकर्मचारियों के वंशजों को एक के बाद एक राजकार्य मिलते रहते हैं।"

उपर्युक्त उल्लेख से सिद्ध होता है कि प आशाधर का कुल सुसंस्कृत राजमान्य था।

४. भाई-बन्धु:- उपलब्ध प्रशस्ति में यह उल्लेख नहीं मिलता है कि प. आशाधर के कोई बन्धु था। प प्रेमचन्द डोणगावकर न्यायतीर्थ के अनुसार इनके वाशाधर नामक बन्धु होने का दो जगह उल्लेख हुआ है वाशाधर के स १२३६ में भट्टारक नरेन्द्र कीर्ति के उपदेश से काष्ठासघ में प्रवेश किया था १३।

५. शिक्षा एवं गुरु परम्परा:- प आशाधर की प्रारम्भिक शिक्षा कहाँ हुई इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इनका बचपन माण्डल गढ़ में बीता था। संभव है यही पर इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पाई हो। विस १२४६ में जब आशाधर १६ वर्ष के हुए तो उस समय म्लेच्छ (मुसलमान) राजा शहाबुद्दीन द्वारा सपादलक्ष देश पर आक्रमण किया गया था और उसका राज्य भी हो गया था। इसके राज्य में जैन यतियों पर उपद्रव होने लगा था। जैन धर्मानुसार आचरण करना कठिन हो गया था। जैन धर्म पर आघात होने और उसकी क्षति होने के कारण अपने जन्म स्थान छोड़कर सपरिवार मालवा मण्डल की धारापुरी नामक नगरी में आ गए थे। उस समय वहाँ विन्ध्य वर्मा राजा थे। यहीपर रह कर आशाधर ने वादिराज के शिष्य प धरसेन और इनके शिष्य प महावीर से जैनधर्म, न्याय और जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ा था १४।

अतः प. महावीर ही इनके विद्यागुरु हैं। यहीं पर अनेक विषयों का गंभीर स्वाध्याय कर जैन धर्म के वे मर्मज्ञ विद्वान बनकर पंडित उपाधि से विभूषित हुए।

६. कर्मभूमि:- विद्या भूमि धारानगरी में प आशाधर जैन एवं जैनेतर समस्त साहित्य का अध्ययन कर बहुश्रुत हो गए थे। इसके पश्चात् धारा को छोड़कर नालछा आ गए। आखिर क्यों? यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय 'धारानगरी' काशी की तरह विद्या का केन्द्र थी। प नाथूराम प्रेमी १५ का कहना है कि उस नगरी के सभी राजा-भोजदेव, विन्ध्य वर्मा, अर्जुन वर्मा केवल विद्वान ही न थे, बल्कि विद्वानों का सम्मान भी करते थे। परिजात मज्जरी में महा कविमदन ने लिखा है धारानगरी की

चोरासी चौराहो पर विभिन्न दिशाओ से आने वाले विभिन्न विद्वानो के पड़ितो ओर कला—कोविदो की भीड़ रहती थी। वहाँ की 'शारदा—सदन विद्यापीठ' की ख्याति दूर—दूर तक व्याप्त थी। इस प्रकार की विद्यास्थली धारानगरी को छोड़ने का निर्णय करके नालछा (नलकच्छपुर) के लिए प्रस्थान करने का निर्णय आश्चर्य जनक प्रतीत होता है। इनकी प्रशस्ति से उपर्युक्त जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि जैन शासन की प्रभावना (धर्मारोपण—पाठन—पाठन) के लिए उन्होंने धारानगरी छोड़ी। नालछा उस समय जैन धर्म से सम्पन्न श्रावको से व्याप्त था। अर्जुन वर्मा का राज्य था। अतः धारा से दस कोश की दूरी पर स्थित नालछा नगर को इन्होंने पानी कर्मभूमि बनाया १६। वे नालछा में लगभग ३५ वर्षों तक रहे। यहाँ के नेमिचैत्यालय में जैन शास्त्रों का पठन—पाठन, साहित्य सृजना आदि करते हुए जैन धर्म की प्रभावना की।

७. शिष्यसम्पदा:- पंडित आशाधर की शिष्य सम्पदा प्रचुर थी। उनके विद्याभ्यास समाप्त होते होते उनकी विद्वता की कीर्ति चतुर्दिक व्याप्त हो गई थी। उनकी अभूतपूर्व प्रतिभा ने श्रावको के अतिरिक्त अनेक मुनियो और जेनेतरो को आकर्षित किया था अपने शिष्यो को ऐसा ज्ञान कराया कि व्याकरण, काव्य, न्यायशास्त्र और धर्मशास्त्र में उन्हें कोई विपक्षी जीत नहीं सकता था। प्रशस्ति में उन्होंने स्वयं कहा है “सुश्रुणा करने वाले शिष्यो में ऐसे कौन है जिन्हें आशाधर ने व्याकरण रूपी समुद्र के पार शीघ्र ही न पहुँचा दिया हो, ऐसे कौन है जिन्होंने आशाधर के षट्दर्शन रूपी परमशास्त्र को लेकर अपने प्रतिवादियो को न जीता हो, आशाधर से निर्मल जिनवाणी रूपी दीपक ग्रहण करके जो मोक्ष मार्ग में प्रबुद्ध न हुए हो और ऐसा कौन है जिसने आशाधर से काव्यामृत का पान करके इसके पुरुषो में प्रतिष्ठा न प्राप्त की हो १७?”

उपर्युक्त कथन से सिद्ध है कि उनके शिष्य उन्हीं के समान अपने—अपने विषय के निष्णात विद्वान थे। उनके शिष्यो में निम्नांकित शिष्य प्रमुख एवं उल्लेखनीय हैं १८।

१ पं. देवचन्द्र : इन्हें आशाधर ने व्याकरण शास्त्र में निष्णात विद्वान बनाया था।

२ वादीन्द्र विशाल कीर्ति आदि : इन्हें षट्दर्शन एवं न्याय शास्त्र पढाकर विपक्षियो को जीतने में समर्थ ज्ञाता बनाया। चतुर्दिक के वादियो को जीत कर इन्होंने महाप्रमाणिक चूडामणि की उपाधि प्राप्त की थी १६।

३ भट्टारक देवचन्द्र, विनयचन्द्र आदि : इन्हें प आशाधर ने धर्मशास्त्र (सिद्धान्त) का अध्ययन कराया था। इसी अध्ययन के प्रभाव से वे मोक्षमार्ग की ओर उन्मुख हुए थे २०।

४ महाकवि मदनोपाध्याय आदि : को काव्यशास्त्र का अध्ययन करा रसिक जनो से प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकारी बनाया था।

इसके अतिरिक्त मुनि उदयसेन कवि अर्हददास को इनका शिष्य होने का उल्लेख विद्वानो ने किया है।

(ग) पं. आशाधर का समय :

प. आशाधर का जन्मसमय विवादग्रस्त नहीं हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं की तिथियों का उल्लेख किया है।

प्रशस्तियों का आधार : पं. आशाधर के तीन ग्रन्थों में उनके द्वारा लिखी गई प्रशस्ति उपलब्ध हैं। जिन यज्ञकल्प प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ वि. सं. १२८५ में समाप्त हुआ था। इसमें जिन ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है वे निश्चित रूप से वि. सं. १२८५ में रचे गए थे। अनगार धर्माभूत टीका वि. सं. १३०० में पूरी हुई थी २१। अतः सिद्ध है कि इनका जन्म वि. सं. १३०० के पहले अवश्य हुआ होगा। डा० नेमिचन्द्र शास्त्री का अनुमान है कि वि. सं. १३०० को उनकी आयु ६५-७० वर्ष रही होगी। इसीलिए इनका जन्म वि. सं. १२३०-३५ के लगभग हुआ होगा २२।

दूसरी बात है कि वि. सं. १२४८-४९ में वे माण्डलगढ से मालवा की धारा नगरी में आए थे। उस समय उनकी आयु २० वर्ष की थी। इससे सिद्ध होता है कि उनका जन्म वि. सं. १२२८-२९ में हुआ होगा २३। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जब वे धारानगरी आए उस समय विन्ध्यवर्मा का राज्य था। विन्ध्यवर्मा का समय वि. सं. १२१७-१२३७ माना गया है २४। अतः सिद्ध है कि वि. सं. की तेरहवीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ होगा।

पं. नाथूराम प्रेमी ने लिखा है कि पं. आशाधर ३५ वर्षों तक नालछा में रहे २५। २० वर्ष की अवस्था में उन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया होगा और इसके बाद वे नालछा में आकर साहित्य सृजन करने लगे होंगे। अतः पहली रचना उन्होंने २० वर्ष की अवस्था में की होगी। अतः ३५+३०=६५ वर्ष उनकी आयु सिद्ध होती है। 'जिनयज्ञ कल्प' वि. सं. १२८५ में से ६५ घटाने पर उनका जन्म वि. सं. १२३० सिद्ध होता है २६।

२. पं. आशाधर ने उल्लेख किया है कि वे अर्जुन वर्मा देव के वि. सं. १२६७ वि. सं. १२७० और १२७२ के दानपात्र मिले हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुनवर्मा देव वि. सं. १२६५ में अवश्य राजा हुए होंगे। धारा में पं. आशाधर ने २५-२६ वर्ष की आयु में अध्ययन समाप्त किया होगा। अध्ययन समाप्त करके वे नालछा चले गए थे। अतः इनका जन्मकाल वि. सं. १२३०-१२२८ सिद्ध होता है।

३. वि० सं० १३७६ में रचित जिनेन्द्र कल्याणभ्युदय में कवि अम्भार्य ने अन्य जैन आचार्यों के साथ पं. आशाधर का उल्लेख किया है २७। अतः पं. आशाधर का जन्म विक्रम सम्वत् की १३वीं शती में हुआ होगा। मेरे इस कथन की पुष्टि पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री, पं. नाथूराम प्रेमी, पं. जगन्मोहन लाल शास्त्री, शांतिकुमार ठवली प्रभृति विद्वानों की मान्यता से होती है २८।

(घ) कृतियाँ

पं. आशाधर ने धारा नगरी छोड़कर नालछा आने के पश्चात् साहित्य-सृजन कार्य आरम्भ किया। कृतियों की रचना, साहित्य सेवा और जिनवाणी की सेवा एवं उपासना का केन्द्र बनाया। आशाधर का अध्ययन अगाध और अभूतपूर्व था। यही कारण है कि उन्होंने संस्कृत भाषा में न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, अध्यात्म, पुराण, शब्दकोष, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र वैद्यक (आयुर्वेद) ज्योतिष आदि विषयों से सम्बंधित विपुल ग्रन्थों की रचना कर जैनवाङ्मय को समृद्ध करने में अभूतपूर्व योगदान किया। शांतिकुमार ठवली के अनुसार आशाधर ने १०८ ग्रन्थों की रचना की थी। वे लिखते हैं कि—

उनकी एक सौ आठ रचनाओं का पता चला है। और भी न मालूम कितनी रचनाएँ नष्ट व अज्ञात रही हैं। ज्ञात रचनाओं में प्रथमानुयोग की ११, करणानुसयोग की चार, चरणानुयोग की ११, द्रव्यानुयोग की ८ विशेष है तथा पूजन, विधान, भक्ति, प्रतिष्ठा, टीका आदि ७० ग्रन्थ उपलब्ध हैं और अष्टांग हृदय संहिता, शब्द त्रिवेणी, जैनेन्द्र प्रवृत्ति, काव्यालंकार टीका आदि का उल्लेख तथा पता भी मिलता है २६।

लेकिन ठवली ने अपने कथन में किसी प्रमाण का उल्लेख नहीं किया है। पं. आशाधर ने जिन यज्ञकल्प, सागार धर्माभूत टीका और अनागार धर्माभूत टीका की प्रशस्तियों में अपने ग्रन्थों का उल्लेख किया है तथानुसार उनके द्वारा रचित ग्रन्थ निम्नांकित हैं। :

(अ) जिनयज्ञकल्प की प्रशस्ति में उल्लिखित ग्रन्थ

जिनयज्ञकल्प ३० की प्रशस्ति के अनुसार यह ग्रन्थ विक्रम सं. १२८५ में पूरा हुआ था। इसमें इसके पूर्व में लिखे गए ग्रन्थों का उल्लेख है कि जो निम्नांकित हैं—

(१) प्रमेयरत्नाकर . पं. आशाधर ने स्याद्वाद विद्या का विशद प्रसाद कहा है। यह तर्कशास्त्र विषयक ग्रन्थ है। इसकी रचना पद्यों में की गई थी। आशाधर ने कहा है कि इसमें निर्दोष विद्याभूत का प्रवाह बहता है। यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है। इसकी प्रति सोनागिरि में होने का उल्लेख विद्वानों ने किया है ३१।

(२) भरतेश्वराम्युदय काव्य : इसे आशाधर ने सिध्यक भी कहा है क्योंकि इसके प्रत्येक सर्ग के अन्तिमवृत्त में 'सिद्धि' शब्द का प्रयोग हुआ है। इस सत्काव्य में भरत चक्रवर्ती के जीवनवृत्त विशेष कर मोक्ष प्राप्ति का वर्णन रहा होगा। क्योंकि यह काव्य अध्यात्मरस से युक्त था। प्रस्तावना से यह भी ज्ञात होता है कि कवि ने इसकी रचना अपने कल्याण के लिए की थी। इस पर उन्होंने टीका भी की थी। दुर्भाग्य से आज यह उपलब्ध नहीं है। इसकी पाण्डुलिपि सोनागिरी में मौजूद है।

(३) धर्माभूत : धर्माभूत की रचना अनगार और सागार इन दो भागों में हुई है। अनगार धर्माभूत में मुनि धर्म का वर्णन करते हुए मुनियों के मूल और उत्तरगुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें ६ अध्याय हैं। पहले अध्याय में ११४ श्लोकों के द्वारा

धर्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है दूसरे अध्याय में ११४ श्लोको के द्वारा सम्यक्त्वोत्पादनादिक्रम का ज्ञानाराधना नामक तीसरे अध्याय २४ श्लोक चरित्राराधन का वर्णन चतुर्थ अध्याय में १८३ श्लोको में . पिण्डुशुद्धि नामक पाँचवे अध्याय में ६६ श्लोको के द्वारा भोजन सम्बन्धी समस्त दोषों का विस्तार से निरूपण कर के साधु कानिर्दोष भोजन करने योग्य बतलाया गया है। छठे अध्याय में एक सौ बारह श्लोक इसका नाम मार्ग महोयोग है। तपाराधना नामक सातवे अध्याय में १०४ श्लोक द्वारा १२ तपो का वर्णन है। आठवे अध्याय का नाम आवश्यक निर्युक्ति है। इसमें १३४ श्लोको में साधु के छह आवश्यक—सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग का वर्णन है। नौवे अध्याय में नित्यनैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन १०० श्लोको में हुआ है। इस प्रकार इसमें कुल ६५४ श्लोक हैं। ज्ञानदीपिका उन्होंने संस्कृत पञ्जिका भी स्वोपज्ञ लिखी थी।

सागार धर्माभूत ग्रहस्थधर्म का निरूपण आठ अध्यायों में हुआ है। इसका विस्तृत विवेचन आगे करेंगे ३२।

(४) अष्टांग हृदयोद्योत : 'वाग्भटसहिता' अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रन्थ जिसकी रचना 'वाग्भट' ने की थी, को व्यक्त करने के लिए आशाधर ने अष्टांग हृदयोद्योत नामक टीका लिखी थी ३३। यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

(५) मूलाराधना टीका : आचार्य शिवकोटि की कृति 'भगवती—आराधना' नामक ग्रन्थ पर आशाधर ने संस्कृत में मूलआराधना दर्पण नामक टीका लिखी थी ३४ इस टीका के अतिरिक्त एक टिप्पणी और प्राकृत टीका तथा प्राकृत पंचसंग्रह ग्रन्थ भी लिखे थे।

(६) इष्टोपदेश टीका : पूज्यपादाचार्य द्वारा रचित इष्टोपदेश पर आशाधर ने संस्कृत में टीका लिखी थी ३५। आशाधर ने विभिन्न ग्रन्थों से श्लोको को उद्धृत ग्रन्थ के हार्द समझाने का प्रयास किया है।

इसका पहलीवार प्रकाशन माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई से तत्वानुशासनादि संग्रह में हुआ था। इसके बाद सन् १९५५ में वीर सेवा मंदिर सोसाइटी दिल्ली से ग्रन्थाडक ११ के रूप में हिन्दी टीका सहित हुआ। इसके सम्पादक जुगल किशोर मुख्तार हैं।

(७) अमरकोष टीका ३६ : यह अनुपलब्ध है।

(८) क्रिया कलाप इसकी हस्तलिखित पाण्डुलिपि पन्नालाल सरस्वती भवन बम्बई में है।

(९) आराधनासार टीका ३७ : यह उत्कृष्ट कृति भी अप्राप्त है। जयपुर में इसकी हस्तलिखित प्रति मौजूद है।

(१०) भूपाल चतुर्विंशतिका टीका : यह अप्रकाशित है।

(११) काव्यालंङकार : रूद्रट के काव्यलंकार पर आशाधर ने संस्कृत में टीका लिखी की जो अनुपलब्ध है ३८।

(१२) **जिनसहस्रनामस्तवन सटीक ३६** : इस ग्रन्थ पर श्रुतसागर सूरि ने टीका रची है। इसी टीका सहित यह ग्रन्थ भारतीय ज्ञान पीठ वाराणसी और माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला सोलापुर से प्रकाशित है।

(१३) **नित्यमहोद्योत ४०** : इसमें भगवान अर्हन्त के महाभिषेक से सम्बन्धित स्नान आदि का वर्णन है। इस पर श्रुतसागर सूरि की टीका भी है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से जिनसहस्र नाम सटीक और बनजीलाल जैन ग्रन्थमाला से अभिषेक पाठ संग्रह में श्रुतसागरी टीका सहित हो चुका है ४१।

(१४) **रत्नत्रयविधान ४२** : यह अभी तक अप्रकाशित है। इसकी हस्तलिखित पाण्डुलिपि बम्बई के सरस्वती भवन में है। इसमें रत्नत्रय पूजा का माहात्म्य वर्णित है।

(१५) **जिनयज्ञकल्प ४३** : प्रशस्ति में बतलाया गया है कि नलकच्छपुर के निवासी खण्डेलवाल वंश के भूषण अल्हण के पुत्र पापासाहू के आग्रह से वि.स. १२८५ में आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को प्रमारवंश के भूषण देवपाल राजा के राज्य में नलकच्छपुर में नेमिनाथ जिनालय में यह ग्रन्थ रचा गया था। यह युग अनुरूप प्रतिष्ठाशास्त्र था। इसका प्रकाशन जैन ग्रन्थ उद्धारक कार्यालय से स. १९७४ में 'प्रतिष्ठासारोद्धार' के नाम से हुआ था। इसमें हिन्दी टीका भी है। इसके अन्त में प्रशस्ति है, जिसमें वि.स. १२८५ तक रचित उपर्युक्त ग्रन्थों का नामांकन हुआ है। इसमें छ अध्याय हैं।

(१६) **जिनयज्ञकल्पदीपक सटीक ४४** : इसकी एक प्रति जयपुर में होने का उल्लेख प. नाथूराम प्रेमी ने किया है ४५।

(१७) **त्रिषष्टि स्मृति शास्त्र सटीक ४६** : इसके नाम से ही सिद्ध होता है कि इसमें त्रेसठ शलाका पुरुषों का वर्णन है। इसका प्रकाशन मराठी भाषा टीका सहिता सन् १९३७ में माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला सोलापुर से ३७ वे पुष्प के रूप में हो चुका है। आशाधर ने प्रशस्ति के भाष्य में लिखा है। कि आर्षमहापुराणों के आधार पर शलाका पुरुषों का जीवन का वर्णन किया है उन्होंने त्रिषष्टि स्मृतिशास्त्र पर स्वोपज्ञ टीका भी रची थी। वि.सं. १२६२ में नलकच्छपुर में राजा देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के अवन्ती में राज्य करते समय रचा था ४७।

(१८) **सागार धर्मावृत्त टीका ४८** : इस भव्यकुमुदचन्द्रिका नामक सागारधर्मावृत्त की टीका की रचना वि.स. १२६६ में पू. वदी सप्तमी के दिन नलकच्छपुर के नेमिनाथ चैत्यालय में हुई थी ४६। इस ग्रन्थ के निर्माणकाल के समय प्रमारवंश को बढ़ाने वाले देवपाल राजा के पुत्र श्रीमत् जैतुगिदेव अवन्ति का में राज्य करते थे ५०। प्रशस्ति से यह भी ज्ञात होता है कि पोरवाड़वंश के समृद्ध सेठ (श्रेष्ठि) के पुत्र महीचन्द्रसाहू के अनुरोध किए जाने पर श्रावक धर्म के लिए दीपकरूप इस ग्रंथ की रचना की थी उन्हीं मही चंद साहू ने सर्वप्रथम इसकी प्रथम पुस्तक लिखी थी ५१। इसके अंत में २४ श्लोकों की प्रशस्ति भी उपलब्ध है। यह टीका वि.सं. १६७२ में माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई से दूसरे पुष्प के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात् जैन साहित्य प्रसार कार्यालय गिरगाँव बम्बई से वि.सं. २४५४, सन १९२८ में, प्रकाशित हुई।

(स) अनागार धर्मामृत टीका में उल्लिखित ग्रन्थ

वि. सं. १३०० में सम्पन्न इस अनागार टीका में उपर्युक्त ग्रन्थों के अलावा वि. सं. १२६६ में रचित ग्रन्थों का उल्लेख हुआ जो निम्नांकित हैं।

(१६) **राजीमती विप्रलम्भ** : यह ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। आशाधर ने लिखा है कि यह एक खण्डकाव्य है, जिसमें नेमिनाथ और राजुल के वैराग्य का वर्णन हुआ है। इसपर कवि ने स्वोपज्ञ टीका भी लिखी थी ५२। इसकी रचना वि.सं. १२६६-१३०० के बीच में कभी हुई थी क्योंकि इसका उल्लेख इससे पूर्व में रचित प्रशस्ति में नहीं हुआ है।

(२०) **अध्यात्म रहस्य** : पं. आशाधर ने अपने पिता के आदेश से इस प्रशस्त और गम्भीर ग्रन्थ की रचना की थी। यह ग्रन्थ योग का अभ्यास प्रारम्भ करने वालों के लिए बहुत प्रिय था ५३। इसका दूसरा नाम योगोद्दीपन-शास्त्र भी मिलता है ५४। यह ग्रन्थ वीर सेवा मंदिर दिल्ली से वि.सं. २०१४ सन् १६५७ में जुगल किसोर मुख्तार युगवीर का हिन्दी अनुवाद और व्याख्या सहित प्रकाशित हो चुका है। सि. प. कैलाशचन्द्र शास्त्री ने भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से सन् १६७७ में प्रकाशित धर्मामृत (अनागार) की प्रस्तावना ५५ में अप्राप्त लिखा है इसी प्रकार बघेरवाल सन्देश ५६ की प्रस्तावना में डा. मानवल जैन ने भी इस ग्रन्थ को अप्राप्त लिखा है जो सत्य नहीं है।

इस ग्रन्थ में ७२ पद्य हैं। इसका विषय अध्यात्म (योग) से सम्बन्धित है आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध का मार्मिक विवेचन है।

(२१) **अनागार धर्मामृत टीका** : इस ग्रन्थ की रचना वि.स. १३०० में नलकच्छ के नेमि जिनालय में देवपाल राजा के पुत्र जैतुगिदेव अवन्ति (मालवा) के राजा के समय में हुई थी ५७। अनुष्टुपछन्द में रचित ग्रन्थ कार्तिक सुदि पंचमी, सोमवार को पूरा हुआ था। इस ग्रन्थ का परिमाण १२२०० श्लोक के बराबर है ५८। यतिधर्म को प्रकाशित करने वाली और मुनियों को प्रिय इस ग्रन्थ की रचना आशाधर ने की थी ५९। इसकी प्रशस्ति में कहा गया है कि खडित्यन्वय के परोपकारी युगो से युक्त एवं पापों से रहित जिस पापा साहु के अनुरोध से जिनयज्ञकल्प की रचना हुई थी उसके बहुदेव और पमदसिह नामक तीन पुत्रों में से हरदेव ने प्रार्थना की मुग्धबुद्धियों को समझाने के लिए महीचन्द्र साह के अनुरोध से आपने धर्मामृत कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए भी अत्यन्त दुर्बोध है। अतः इसकी भी टीका रचने की कृपा करे तब आशाधर ने इसकी रचना की थी ६१।

उपर्युक्त ग्रन्थों के अलावा आशाधर ने अन्य किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की। यदि उन्होंने अन्य ग्रन्थों की रचना की होती तो वि.स. १३०० में रचित अनागार में अवश्य उल्लेख होता।

प. नाथूराम प्रेमी, प. कैलासचन्द्र शास्त्री, पं. जुगलकिसोर मुख्तार प्रभृति विद्वानों ने भी आशाधर के उपर्युक्त ग्रन्थों के अलावा अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है। किन्तु

डा. मानमल जैन सेठिया ने ६२ उपर्युक्त ग्रन्थों के अलावा निम्नांकित ग्रन्थों का उल्लेख करते हुए उन्हें अप्रकाशित बतलाया है—

१. सिद्धपूजा : अभिनन्दन नाथ मन्दिर, बूँदी में इसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है।
२. कल्याण मन्दिर स्तोत्र टीका जयपुर में हस्तलिखित है।
३. सरस्वती स्तुति : सभवनाथ मन्दिर जयपुर में
४. पूजा विधान हस्तलिखित, उपलब्ध है। अप्रकाशित
५. जिनेन्द्र कल्याणभ्युदय सरस्वती भवन उज्जैन में हस्तलिखित मौजूद है।
६. गधकुटी पूजा सरस्वती भवन उज्जैन में हस्तलिखित मौजूद है।
७. विमान शुद्धि विधान भट्टारकीय भण्डार सोनागिरि में हस्तलिखित है।
८. कर्मदहन व्रत विधान . दि जैन मन्दिर बन्दहाडपुर
९. स्वपनावली : मूडवद्री में हस्तलिखित है।
१०. सुप्रभात स्तोत्र मूडवद्री में हस्तलिखित है।
११. चतुर्विंशति जिन पूजा मूडवद्री में हस्तलिखित है।
१२. सिद्धिप्रिय स्तोत्र टीका दीवान जी का मन्दिर, कामा में हस्तलिखित प्रति मौजूद।
१३. रत्नत्रयव्रत कथा पटोदी मंदिर जयपुर में हस्तलिखित प्रति है।
१४. जिन महाभिषेक बोरसली मन्दिर कोटा में हस्तलिखित प्रति है।
१५. महावीर पुराण जयपुर में हस्तलिखित प्रति है।
१६. शान्ति पुराण लश्कर दि जैन मंदिर जयपुर में हस्तलिखित प्रति है।
१७. देवशास्त्र पूजा आमेर में हस्तलिखित प्रति है।
१८. सोलह कारण पूजा चन्द्रनाथ मन्दिर देवलगाँव में हस्तलिखित प्रति है।
१९. सरस्वति अष्टक . चन्द्रनाथ मन्दिर देवलगाँव में हस्तलिखित प्रति है।
२०. पादूका अष्टक : चन्द्रनाथ मन्दिर देवलगाँव में हस्तलिखित प्रति है।
२१. दशलाक्षणिक जयमाल . चन्द्रनाथ मन्दिर देवलगाँव में हस्तलिखित प्रति है।
२२. व्रतारोपण . चन्द्रनाथ मन्दिर देवलगाँव में हस्तलिखित प्रति है।
२३. महर्षि स्तवन . चन्द्रनाथ मन्दिर देवलगाँव में हस्तलिखित प्रति है।

इनमें पूर्वांकित भारतेश्वराभ्युदय काव्य (स्वोपज्ञटीका, क्रियाकलाप, भूपाल चतुर्विंशतिका टीका, प्रमेयरत्नाकर और आराधनासार टीका को मिला दिया जाय तो प. आशाधर के २८ ग्रन्थ अप्रकाशित है।

रचनाकाल- इस प्रकार स्पष्ट है कि प. आशाधर ने धारा में अध्ययन २५ वर्ष की अवस्था समाप्त करने के बाद नालका में जाकर साहित्य सृजन करना आरम्भ कर दिया होगा। अतः शातिकुमार ठवली का यह कथन यथार्थ है कि आशाधर ने वि.सं १२५० से १३०० तक (अर्धशतक) साहित्य रचना की थी। विद्वानों का मत है कि उनका

मुख्य रचनाकाल वि स १२८५ का हि विक्रम की तेरहवीं शती का उत्तरार्ध ही उनका रचना काल था। आशाधर के व्यक्तित्व और कर्तव्य के उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि आशाधर ने राजस्थान मेवाड़ के माडलगढ़ को अपनी जन्मभूमि मध्यप्रदेश की धारा नगरी को विद्या भूमि और नालछा को अपनी कर्मभूमि बनायी थी। उन्होंने अध्यापन, शास्त्रसभा नित्यस्वाध्याय साहित्यसृजन कर के केवल जैनधर्म और समाज को अपना योगदान दिया, बल्कि राष्ट्र का गौरव बढ़ाया था। आशाधर मुनि या योगी नहीं थे लेकिन वे योगियों के मार्गदर्शक और उनके अध्यापक थे। आचार्य कुन्दकुन्द के समान आशाधर बहुश्रुत विद्वान् थे। संस्कृत भाषा पर उनका पूरा अधिकार था, इसीलिए उन्होंने संस्कृत भाषा में ग्रन्थों की रचना की थी। प. कैलाशचन्द्र शास्त्री ने कहा भी है—“संस्कृत भाषा का शब्द भण्डार भी उनके पास अपरिमित है और वे उसका प्रयोग करने में कुशल हैं। इसी से इनकी रचना क्लिष्ट हो गयी है। यदि उन्होंने उस पर टीका न रची होती तो उसको समझना संस्कृत के पण्डित के लिए भी कठिन हो जाता।

इनकी कृतियों की सबसे बड़ी बात दुरभिनिवेश का अभाव है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि पण्डित आशाधर वास्तव में कलिकालिदास थे। उनहोंने धर्माभूत जैसे महाकाव्यों का सृजन किया। इनकी ग्रन्थों की भाषा भी पौढ़ संस्कृत हैं ये कहना सच है कि यदि उन्होंने अपनी ग्रन्थों की रचना न की होती तो उनको समझना कठिन हो जाता। विविध विषयों से सम्बन्धित १०८ ग्रन्थों की रचना कर उन्होंने स्वयं अपने आप को कालिदास सिद्ध किया है।

सन्दर्भ

- १ सिद्धान्ताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री धर्माभूत (अनगार) भारतीय ज्ञान पीठ, दिल्ली, सन् १९६६ प्रस्तावना, पृ. ३८
- २ द्रष्टव्य—बघेरवाल सन्देश (अखिल भारत वर्षीय दि. जैन बघेरवाल सघ, कोटा, राजस्थान) वर्ष २८ अंक ५ मई १९६३ पृ. १४
- ३ इत्युपश्लोकितो विद्वद्विल्हणेन कवीशिना।
श्री विन्ध्यभूपति महासन्धि विग्रहिकेण य।।
आशाधरत्वं मयि विद्धि सिद्ध निसर्ग सौन्दर्यमजर्यमार्य।
सरस्वती पुत्रतया यदेतदर्थं परं वाच्यमयं प्रपञ्च।।
प. आशाधर सागार धर्म (जैन साहित्य प्रसारक, कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव बम्बई वी. नि. सं. २४५४, सन् १९२८ ई०)
- ४ भव्य कुमुद चन्द्रका टीका, प्रशस्ति श्लोक ६ एवं ६४ प्रज्ञा पुञ्जोसीति च पांमिहितो मदन कीर्तिमति पतिना।
अनगार धर्माभूतम् (माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला १४ वॉ. पुष्प स. पं. वंशीधर शास्त्री हीराबाग बम्बई वी. नि. सं. २४४५, सन्. १९१६) प्रशस्ति श्लोक ४।

- ५ नय विश्व चक्षुराशाधरो विजयता कलिकालिदास ।।
इत्युदससेनमुनिना कवि सुहृदा योभिनन्दित प्रीत्या ।
(क) सागार धर्मामृत प्रशस्ति, श्लोक ३ एवं ४
(ख) अनागार धर्मामृत, श्लोक ३ एवं ४
- ६ डा मानमल जैन (सेठिया) मुख्य सम्पादक बघेरवाल सन्देश वर्ष २८ अंक ५, मई १९६३,
प्रस्तावना, पृ (क)
- ७ अनागार धर्मामृत, अध्याय ८, श्लोक ६
- ८ श्री मानास्ति सपादलक्ष विषय शाकभरी भूषणस्तत्र
श्री रतिधाम मण्डलकर नामास्ति दुर्ग महत् ।
जिनयज्ञ कल्प (जैनग्रन्थ उद्धारक कार्यालय, वि स १९६८, सन् १९१६)
- ९ श्री रत्यामुदमादि तत्र विमल व्याघ्रेवालान्वयाक्षणतां जिनेन्द्र समय श्रद्धालु आशाधर ।।
सागार धर्मामृत भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका, प्रशस्ति, १
- १० व्याघ्रेवाल वरवश सरोज हस काव्यामृतौ घरसपान सुप्रमात्र ।
सल्लक्षणस्य तनयो ।।
अनागार धर्मामृत, भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका, प्रशस्ति, ३
- ११ सरस्वत्या मिवात्मानं सरस्वत्यामजीजनत् ।
य पुत्र छाहड गुण्य रज्जितार्जुन भूपतिम् ।।
सागार धर्म, भव्यकुमुद चन्द्रिका टीका, प्रशस्ति
- १२ बघेरवाल सन्देश, वर्ष २७ अंक ५, मई १९६३ पृ १६
- १३ वही, अभीक्षण ज्ञानोपयोगी प आशाधर जी, पृ ५६ ।
- १४ म्लेच्छदेशेन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुवृत क्षति
त्रासाद्विन्ध्यनरेन्द्रदो परिमल स्फूर्ज त्रिवर्गोजसि ।
प्राप्ता मालवमण्डले बहुपरिवार पुरीभावसन्
यो धारामपठज्जिन प्रमिति वाकशास्त्रे महावीरात् सा ध टी प्र ५
- १५ द्रष्टव्य जैन साहित्य एव इतिहास (हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर बम्बई १९५६)
- १६ श्री मदर्जुन भूपाल राज्ये श्रावक सकुले ।
जिन धर्मोदयार्थ यो मलकच्छपुरे वसत् ।।
अनागार धर्मामृत, भव्य चन्द्रिका टीका, प्रशस्ति, श्लोक७
- १७ यो द्रव्याकरणाब्धि पारमन्यच्छुश्रूय माणान्नकान्
सत्तर्की परमास्त्रमाप्य न यत् प्रत्यर्थिन के ऽक्षिपन् ।
चारु के ऽस्खलित न येन जिन वाग्दीप पथि ग्रहिता
पीत्वा काव्य सुधा यतश्च रसिकेष्वपु प्रतिष्ठान के ।।
सागार धर्म, प्रशस्ति ६१ और भी देखे अनगार धर्मामृत टीका प्रशस्ति ६१
- १८ द्रष्टव्य प्रशस्ति श्लोक ६ का भाष्य ।
- १९ प नाथूराम जैन साहित्य एव इतिहास
- २० के भट्टारकदेव विनय चन्द्रादश जिनवाग अर्हतपञ्चनम मोक्षमार्गे स्वीकारिता प्रशस्ति
६ भाष्य

- २१ नलकच्छपुरे श्री मन्नेमि चैत्यालये ऽसिधत् ।
विक्रमाब्दशतेष्वेष त्रयोदशसु कार्तिके ।।
अनागार धर्माभूत टीका प्रशस्ति श्लोक ३१
- २२ डा नेमिचन्द्र शास्त्री तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा अखिल भारतरवर्षीय
दि जैन विद्वत्परिषद् सागर १९६४ भाग ४, पृ ४३
- २३ डा नेमिचन्द्र शास्त्री तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा अखिल भारतरवर्षीय
दि जैन विद्वत्परिषद् सागर १९६४ भाग ४, पृ ४३
- २४ प नाथूराम प्रज्ञापुज आशाधर बघेरवाल सदेश अंक २८१५ पृ १६
- २५ प नाथूराम प्रज्ञापुज आशाधर बघेरवाल सदेश अंक २८१५ पृ १५ ।
- २६ देखे तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भाग ४, पृ ४४
- २७ वीराचार्य सुपूज्यपाद जिसेनाचार्य सभषितो य पूर्व गुणभद्रसूरि वसुनदीन्द्रादिनद्यूर्जित'
तेम्य स्वाहृतसारमध्य रचित स्याज्जैन पूजाक्रम ।।
बघेरवाल सदेश २५५ मई १९६३, पृ ६
- २८ प जगन्मोहन लाल जी शास्त्री श्री प आशाधर जी और उनका सागार धर्माभूत
(व्याख्यान वाचस्पति देव की नन्दन जी सिद्धान्त शास्त्री ग्रन्थ, श्री महावीर ज्ञानोपासना
समिति कारजा, पृ १८६)
- २९ बघेरवाल सदेश, २८/५ ज्योतिर्द आशाधर पृ ५३
- ३० जैन ग्रन्थ उद्धारक कार्यालय स १९६४ मे हिन्दी टी के साथ प्रकाशित ।
- ३१ (क) स्याद्वाद विद्या विशद प्रसाद प्रेमयरत्नाकरनाम धेय ।
तर्क प्रबन्धो निखद्यविद्यापीयूष पुरो वहतिस्म यस्मात् ।।
(ख) सिद्ध्यक भारतेश्वराम्युसत्काव्य निबन्धोज्ज्वल ।
यस्त्रैविद्य कवीन्द्र मोहनमय स्वश्रेयसे ऽरीरचत् ।
(ग) योऽर्हद्वाक्यरस निबन्धरुचिर शास्त्र च धर्माभूत
निर्माय न्यऽधान मुमु विदुषामानन्द सान्दे हृदि ।।
- ३२ (क) माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई से भव्य कुमुद चन्द्रिका टीका सहित, वि स
१९७६ सन् मे, प वशीधर शास्त्री द्वारा संपादित, प्रकाशित ।
(ख) ज्ञानदीपिका संस्कृत पञ्जिका हिन्दी अनुवाद सहित मा ज्ञानपीठ नई दिल्ली से
वि स २०३४ सन् १९७७ मे स एव अनुवादक सि प कैलाश चन्द्र शास्त्री,
प्रकाशित ।
- ३३ आयुर्वेदविदामिष्टज्ञ व्यक्त वाग्भट संहिताम् ।
अष्टाउ हृदयोदद्योत निबन्धमसृजच्च य ।।
सागारधर्म प्रशस्ति, श्लोक १२
- ३४ जीवराज ग्रन्थमाला, शोलापुर सन् १९३४ मे प्रकाशित ।
- ३५ योमूलाराधनेष्टोपदेशदिषु निबन्धनम् प्रशस्ति श्लोक १३
- ३६ व्यघतामर कोशै च क्रिया कलापुमुज्जगौ ।। प्रशस्ति श्लोक १३ ।
- ३७ आदि आराधनासार प्रशस्ति श्लोक १३ ।
- ३८ भूपाल चतुर्विंशतिरस्तवनाद्यर्थ । उज्जगौ उत्कृष्ट कृतवान् । प्रशस्ति श्लोक १३ ।

- ३६ रौद्रटस्य व्यधात् काव्यालङ्कारस्य निबन्धनम् । प्रशस्ति श्लोक १४ ।
- ४० सहस्रनामस्तवन सनिबन्ध च योर्हताम् । प्रशस्ति श्लोक १४
- ४१ योर्हन्महाभिषेकार्चाविधि मोहतमोरविम् ।
चक्रे नित्यमहोद द्योत स्नानशोस्त्र जिनेशिनाम् ।।
प्रशस्ति श्लोक १६
- ४२ रत्नत्रय विधानस्य पूजामाहात्म्य वर्णनम् ।
रत्नत्रय विधानाख्य शास्त्र वितनुतेस्म य ।।
वही श्लोक १७४२
- ४३ प कैलशचन्द्र शास्त्री अनागार धर्माभूत प्रस्तावना, पृ ४५
- ४४ सनिबन्ध यश्च जिनयज्ञ कल्पमरीरचत् ।
सागार धर्म, प्रशस्ति १५
- ४५ जैन साहित्य एव इतिहास
- ४६ त्रिषष्टि स्मृति शास्त्र यो निबन्धालकृत व्यधात् ।
सागार धर्म, प्रशस्ति श्लोक १५
- ४७ नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमि चैत्यालये ऽसिधत् ।
ग्रन्थोऽयं द्विनवद्वयेक विक्रमार्कसमाप्ययत्
त्रिषष्टिस्मृति शास्त्र प्रशस्ति श्लोक १३
- ४८ सोऽहमाशधरो रम्यामेता टीका व्यरीरचम् ।
धर्माभूतोक्त सागार धर्माष्टा ध्याय गोचराम् ।।
सागार धर्माभूत टीका प्रशस्ति श्लोक १८
- ४९ नलकच्छपुरे श्री मन्नेमिचैत्यालये सिधत् ।
टीकेय भव्यकुमुद चन्द्रिकेत्युदिता बुधै ।।
षण्णवद्वयेक सख्यान विक्रमाङ्कसमाप्तये ।
सप्तम्यामसिते पौषे सिद्धये नन्दताच्च चिरम् ।।
वही श्लोक २०-२१
- ५० प्रमारवशवार्धिन्दु देवपाल नृपात्मजे ।
श्री मज्जैसुगिदेवे ऽसिस्थेम्ना ऽवन्तीमवत्यलम् ।।
वही श्लोक १६
- ५१ श्रीमान् श्रेष्ठि समुद्धरस्य तनय श्री पौरपाटान्वय
व्योमेन्दु सुकृतेन नन्दतु मही चन्द्रो यदभ्यर्थनात् ।
चक्रे श्रावकधर्मदीपकमिम ग्रन्थ बुधाशाधरो
ग्रन्थस्यास्य चलेखितो मलभिदे मेनादिम पुस्तक ।।
वही श्लोक २२
- ५२ राजीमती विप्रलम्भ नाम नेमीश्वरानुगम् ।
व्यधत् खण्डकाव्य य स्वयं कृतनिबन्धनम् ।।
अनागार धर्माभूत भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका पृ श्लोक १२
- ५३ आदेशात्पितुरध्यात्म रहस्य नाम यो व्यधात् ।
शास्त्र प्रसन्नगम्भीर प्रियमारब्धयोगिनाम् ।।
वही श्लोक १३

- ५४ इत्याशाधर विरचित—धर्मामृतनाम्नि सूक्ति—सग्रहे
योगो दीपनयो नामाष्टादशो ऽध्याय ।
अध्यात्मरहस्य, प्रस्तावना, पृ ६
- ५५ वर्ष २८, अंक ५ मई १९६३, कोटा, राजस्थान ।
- ५६ नलकच्छपुरे श्री मन्नेमि चैत्यालये ऽसिधत् ।
विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके ।।
अनागार धर्मामृत टीका, श्लोक ३१
- ५७ प्रमारवशवाद्योन्दु देवपाल नृपात्मजे ।
श्री मज्जैतुगि देवरिसथाम्ना ऽवन्तीन ऽवत्यलम् ।।
वही ३०
- ५८ अनुष्टुप छन्द सामारया प्रमाण द्विशताधिकै
सहस्रत्रैद्वादशमिते विज्ञेयमनु मानत वही ३२
- ५९ सोहमाशाधरोऽ कर्ष टीका मेता मुनि प्रियाम् ।
स्वोपज्ञ धर्मामृतोक्तयति धर्म प्रकाशिनीम् ।। वही २०
- ६० खडिल्यान्वयकल्याण माणिभ्य विनयादिमान् ।
साधु पापाभिध श्रीमानासीत् पापपराड मुख ।।
तत्पुत्रो बहुदेवाऽ भूदाद्य पितृभरक्षम ।
द्वितीय पन्दसिहश्च पद्मालिगित विग्रह ।।
वही २३—२४
- ६१ बहुदेवात्मजाश्चासन् हर देव स्फुरदगुण ।
उदयी स्तम्भ देवश्च त्रयस्त्रैवर्गिकादादृता ।।
मन्दबुद्धि प्रबोधार्थ महिचन्द्रेण साधुना ।
धर्मामृतस्य सागार धर्म टीकास्ति कारिता ।।
तस्यैव यतिधर्मस्य कुशाग्रीयधियामपि ।
सुदुर्बोधस्य टीकायै प्रसाद क्रियतामिति ।।
हरिदेवेन विज्ञप्तो धनचन्द्रो परोधत ।
पडिताशाधरश्चक्रे टीका क्षोदक्षमामिमाम् ।
वही, २५—२८
- ६२ मुख्य सपादक बघेरवाल सन्देश (अ मा दि जैन बघेरवाल सघ
वर्ष २८ अंक ५ मई १९६३) प्रस्तावना पृ ५३ ।
- ६३ च्योतिर्विद आशाधर (बघेरवाल सदेश, २८/५ मई १९६३ पृ ५३
- ६४ (क) प कैलाशचन्द्र शास्त्री अनागार धर्मामृत, प्रस्तावना, पृ ४२
(ख) प नाथूराम प्रमी जैनसाहित्य एव इतिहास
(ग) प जुगल लिंगोर मूर्तार आत्म रहस्य, प्रस्तावना, पृ ३२—३४
- ६५ अनागार धर्मामृत प्रस्तावना पृ ५२

“हवा को तरसता मानव”

हवा, पानी, प्रकृति की ऐसी अनुपम देन है जिसके बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता।

आज हमने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दोनों को ही विकृत कर दिया। जिस देश में गंगा, जमुना नर्मदा जैसी पवित्र नदियाँ अमृत जल प्रदान करती थीं उनको गदगी से भरे सरोवर व गंदे नाले की स्थिति में पहुँचा दिया। जो मद सुगन्धित बयार हमारे फेफड़ों को जीवन देती थी उसी हवा को प्राण-घातक गैसों से दुर्गन्धित कर दिया। जहाँ वन-उपवनो में वृक्ष लहलहाते थे, पुष्प प्रफुल्लित होकर हर्षाते थे, पक्षी चहचहाते थे, वहाँ सूखे जंगल बनादिए और अभी भी हमारी भोगों की तृष्णा शांत नहीं हुई।

आज से ४८ साल पहले जब पराधीनता से जकड़ी भारत में अंग्रेजी शासन से मुक्त हुई, लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल, महात्मा गाँधी जैसी महान् आत्माओं ने देश-हितार्थ स्वदेशी का नारा दिया, विदेशी का बहिष्कार किया। जीवनदायिनी गौ माता की रक्षा, शांति सुख के प्रतीक राम-राज्य की कल्पना दी। समस्त भारत में चेतना आई, विदेशी सत्ता को भारत से भागना पड़ा। १५ अगस्त की वह शुभ घड़ी जब श्री सुभाष चन्द्र बोस का स्वप्न साकार हुआ, श्री जवाहर लाल नेहरू ने भारत की राजधानी देहली के लालकिले से स्वतन्त्रता का जयघोष किया, यूनिशन जैक नीचे उतरा, जन-मन की आशाओं का प्रतीक तिरंगा आकाश में लहराया। सोचा था भारत सोने की चिड़िया पुनः प्रफुल्लित होगा, प्राणीमात्र को प्यार मिलेगा, भोजन मिलेगा, घर मिलेगा, खेत हरे-भरे, खलिहान अनाज से पूर्ण होंगे, नदियों में प्रासुक जल होगा, वृक्षों से सुशोभित गुरुकुलों में विद्यार्थी विद्याध्ययन कर भावी भारत के कर्णधार होंगे।

विश्व में भारत अद्वितीय देश है जिसमें प्रकृति ने रामस्त प्रकार के अन्न स्वास्थ्यवर्धक फल-फूल मेवे स्वादिष्ट मिर्चमसाले, औषधियों, खनिज धातुएँ, सोना चाँदी, रत्न हीरे-जवाहरात सब प्राप्त हैं। ना कुछ बाहर से मँगवाने की आवश्यकता ना बाहर भेजने की चिन्ता। महात्मा गाँधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलवा दी कहने लगे “ना हागा वॉस ना बजेगी बॉसुरी” विदेशी वस्त्रों की उपस्थिति में उनसे मोह बना रहेगा, स्वदेशी नहीं अपनाएँगे जन-जन से चर्खा चलवा दिया, छोटे-बड़े की भावना से दूर खददर से शरीर सजवा दिया।

नहीं पता था हमारे ग्वाण इस प्रकार चकना चूर हो जाऐंगे। ४५ वर्ष में तीन पीढ़ी समान्त हो गई, दर्द बढ़ता गया ज्यो-ज्यो नवा की। उस समय का बालक वृद्ध हो गया नौजवान मृत्यु की गोद में सो गया, भारतीयता की वजाय घर-घर में विदेशी

वस्तुएं पहुँच गई वह भी निरर्थक स्वास्थ्य घातक भोग विलास से भरपूर अभिमान प्रदाता भाईचारे से दूर। हमारी भोजन सामग्री, फल-फूल, सब्जी, मिर्चमसाले व औषधियाँ सब निर्यात हो रहे हैं बदले में भोगों की सामग्री आ रही है, हम मेंहगाई की मार से मर रहे हैं, सूखे उपवनो में सगीत के फव्वारे लगाने की तैयारी है। "अरब-खरब की सपदा, उदय अस्त लौ राज धरम बिना सब विफल है, ज्यो पत्थर भरो जहाज"। भारतवासी भूखे-नगे हो गए बदले में भोगविलास की सामग्री, विद्यार्थियों को बरबाद करने वाले टेलिविजन, व चारित्र घातक चित्रपट प्राप्त हुए। नशाबंदी के स्थान पर शराब के ठेके सरकारी आय के साधन बन गए। गोंधी जी ने कहा था शराब की आय से मेरे देश के विद्यार्थी पढ़ें तो मैं उन्हें अनपढ़ रखना पसन्द करूँगा शराबी नहीं बनाऊँगा विदेशी मुद्रा की ललक इतनी बढ़ी की चमड़े व मॉस का व्यापार भी निर्यात हेतु प्रारम्भ हो गया। अलकबीर देबनार जैसे यात्रिक कत्लखाने खोले गए जहाँ पशुओं को भूखा-प्यासा, तडफा-तडफा कर मारा जाता है हमारी पूज्य गौ-माँ का वश हाहाकार, चीत्कार करता है और हम, हमारे राष्ट्रनायक विदेशी मुद्रा की ललक में वातानुकूलित कमरों में आराम करते हैं।

“मत सता गरीब को वाकी मोटी हाय
मुए चाम की धौकनी लोह भसम हो जाए”।

कही ऐसा ना हो कि हमें भी इसी प्रकार तडप-तडप कर प्राण देने पड़ जाए। जब प्रभु के सामने उपस्थित होंगे क्या उत्तर होगा हमारे पास अपने कुकृत्यों का। प्रकृति का नियम है कि मेहनत करो भोजन पाओ, बिना मेहनत खाओगे तो मधुमेह, हार्टफेल जैसी व्याधियों के शिकार होकर पृथ्वी से सिधारोगे।

आज हर भारतीय परेशान है न भोजन न आवास न प्रेम न भाईचारा। सब अच्छी वस्तुएं विदेश जा रही हैं। बरबादी के कारण, भोग-विलास की वस्तुएँ यहाँ आ रही हैं। परिणाम सामने है न स्वास्थ्यवर्धक भोजन न प्राकृतिक प्राणदाता जल, न जीवनरक्षक शुद्ध वायु प्राप्त है। सब तरफ चीत्कार, हाहाकार, आतकवाद भुखमरी एक दूसरे से ईर्ष्या, ऊँच-नीच की दीवारे आपस की फूट व कलह।

प्रभु हमें सन्मति दे हम भारत का गौरव प्रकृति की अनुपम देन को पहचाने बिना भेदभाव के, बिना जाति-पाँति के झगड़ों से समस्त बन्धु भारत माँ की गोद में प्रकृति की अनुपम देन का लाभ लें। विद्यार्थियों को सुसस्कृत विद्यादान मिले, भूखों को आहार प्राप्त हो, रोगियों की औषधियों से सेवा हो, हम अपने खर्चों को सीमित कर भगवान् महावीर के परिग्रह-परिमाण व्रत का आचरण करें। मधुमक्खियों की तरह सग्रह की प्रवृत्ति अपनाकर विपदाएँ मोल न लें।

—प्रेमचन्द जैन
भगवान महावीर अहिंसा केन्द्र
अहिंसा स्थल महारौली नई दिल्ली

जरा-सोचिए

पुनर्जागरण :

हमने पहिले लिखा था—हमारा अंतरंग कह रहा है कि स्वर्गों में बैठे हमारे दिवंगत दिगम्बराचार्य उनकी व्याकरणातीत जनभाषा में किए गए परिवर्तनों को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और उन्हें सन्तोष है कि कोई उनकी ध्वनि—प्रतिकृतियों के सही रूप को बड़ी निष्ठा और लगन से निहार, उनकी सुरक्षा में प्राण—पण से सलग्न है। भला, यह भी कहों तक उचित है कि शब्द—रूपों की बदल में दिगम्बर—आगम—वचन तो गणधर और आचार्यों द्वारा परम्परित वाणी कहलाए जाते रहे और बदलाव—रहित दिगम्बरेतर आगमों के तद्रूप—वचन बाद के उद्भूत कहलाएँ? हमें भाषा की दृष्टि से इस बिन्दु को भी आगे लाकर विचारना होगा। भविष्य में ऐसा न हो कि कभी दिगम्बर समाज को इस बदलाव का खमियाजा किसी बड़ी हानि के रूप में भुगतना पड़ जाय? ऐसा खमियाजा क्या हो सकता है, यह श्रद्धालुओं को विचारना है—वैज्ञानिक पद्धति के हामी कुछ प्राकृतज्ञ तो सही बात कहकर भी किन्हीं मजबूरियों में विवश जैसे दिखते हैं। और वे आर्ष—भाषा से उत्पन्न उस व्याकरण के आधार पर विद्वान बने हैं, जो बहुत बाद का है। और शौरसेनी आदि जैसे नामकरण आदि भी बहुत बाद (व्याकरण निर्माण के समय) की उपज है। क्योंकि जन—भाषा तो सदा ही सर्वांगीण रही है। जो प्राकृत में डिगरीधारी नहीं है। और प्राकृत—भाषा के आगमों का चिरकाल से मन्थन करते रहे हैं—उन्हे भी इसे सोचना चाहिए—हमें अपनी कोई जिद नहीं। जैसा समझे लिख दिया—विचार देने का हमें अधिकार है। और आगम रक्षा धर्म भी। हमारी समझ से बदलाव के लिए जो व्यय अभी होगा, वह अत्यल्प होगा—उसका पूरा मूल्य तो भाषा—दृष्टि से आगम के अप्रमाणिक सिद्ध होने पर ही चुकता हो सकेगा।

और अब—

पाठकों ने देखा—कुंदकुंद साहित्य की वर्तमान भाषा को अत्यन्त भ्रष्ट और अशुद्ध घोषित करने वाले अपनी उक्त गलत घोषणा को राही सिद्ध करने के लिए कैसी उठापटक में लगे हैं—वे समाज का प्रभूत द्रव्य व्यय करा आधुनिक विद्वानों को इकट्ठा कर उनसे पक्ष में हों कराने के प्रयत्न में लगे हैं और इस अर्थयुग में, जिन्हे प्राकृत का बोध भी नहीं ऐसे कतिपय कथित विद्वान भी बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हैं।

जो भी हो, हम अपनी बात पर दृढ़ हैं—हमारे आगमों की परम्परित मूल भाषा जैन शौरसेनी है और भाषा की अनेक रूपता के कारण, सभी प्राकृत—आगमों के सभी मूलशब्द सभी जगह प्रामाणिक हैं और भाषा में एक रूपता नहीं है। यदि मूलभाषा बदली जाती है तो आगमों की प्रामाणिकता सदेह में आने से दिगम्बरत्व की प्राचीनता भी सदेह के घेरे में आने से अछूती नहीं बचेगी। क्योंकि आगम की प्रामाणिकता से ही दिगम्बरत्व की प्रामाणिकता एवं प्राचीनता सिद्ध है—जब मूल आगम ही अशुद्ध और बदलता रहा हो, तब दिगम्बरत्व और उसकी प्राचीनता ही कहाँ? स्मरण रहे—धर्म—पथ आगमाश्रित होता है। आगम बदला नहीं जाता। उदाहरणार्थ वेद हमारे समक्ष हैं—जिनमें किसी ने बदल का प्रयत्न नहीं किया और पाणिनीय को तदनुसार स्वर वैदिकी प्रक्रिया की अलग से रचना करनी पड़ी। हमें संदेह है कि शिखर जी के झगड़े की भांति इसी प्रसंग में आगम की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता का एक नया बखेड़ा और ना उठ खड़ा हो। शौरसेनी मात्र को प्रश्रय देने से और भी बहुत से कटु—प्रसंग उठ सकते हैं ?

—सम्पादक

●●

श्री सम्मेद शिखरजी (पारसनाथ पर्वत)

दिगम्बर जैन समाज की आस्था का पवित्रतम तीर्थ है। इस तीर्थ की रक्षा हेतु प्रत्येक दिगम्बर जैन का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। तीर्थ के विकास हेतु दिल खोल कर दान देना हमारा परम कर्तव्य है।

दिगम्बर जैन समाज की एकता और समर्पण भावना से ही हम अपने आन्दोलन में सफल होंगे।

—सुभाष जैन
मंत्री

श्री सम्मेद शिखरजी आन्दोलन समिति
जैन बालाश्रम, दरिया गज नई दिल्ली-११०००२

‘अनेकान्त’

आजीवन सदस्यता शुल्क . १०१०० रु०

वार्षिक मूल्य ६ रु०, इस अंक का मूल्य १ रुपया ५० पैसे

यह अंक स्वाध्याय शालाओ एव मदिरों की भाग पर निःशुल्क

विद्वान लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक—मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

संपादन परामर्शदाता श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, संपादक श्री पद्मचन्द्र शास्त्री
प्रकाशक . श्री भारतभूषण जैन एडवोकेट, वीर सेवा मंदिर, नई दिल्ली—२
मुद्रक मास्टर प्रिंटर्स नवीन शाहदरा, दिल्ली—३२

बीर सेवा मन्दिरका त्रैमासिक

467

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक : आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार 'धुगवीर')

वर्ष ४७ : कि० २

अप्रैल-जून १९६४

इस अंक में—

क्रम	विषय	पृ०
१.	सम्बोधन	१
२.	बेबाक खुलासा —सुभाष जैन, सयोजक—श्रमण सस्कृति रक्षा समिति	२
३.	उत्पू(च्छ)णक के रूपम जिनालय के निर्माता श्री भूषण साहु—श्री कुन्दनलाल जैन रि० प्रिन्सिपल	६
४.	आधुनिक सन्दर्भ में आचरण की शुद्धता —आचार्य राज कुमार जैन,	१०
५.	जिज्ञासा एवं समाधान —जवाहर लाल जैन भीष्कर	१४
६.	दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि —श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, नई दिल्ली	२३
७.	जैन सस्कृति-साहित्य की रक्षा : एक चिन्तन —डा० राजेन्द्र कुमार बंसल	२५
८.	सेतई का शान्तिनाथ मन्दिर —श्री नरेश कुमार पाठक	२६
९.	सत्य को पहचानिए	३०
१०.	जरा सोचिए—सपादक	३१
११.	छपते-छपते	बा. २
१२.	श्रीलंका में जैनधर्म और अशोक	३

प्रकाशक :

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

छपते-छपते

पं० बलभद्र जी की सम्पादन शैली : आचार्यश्री के उद्गार

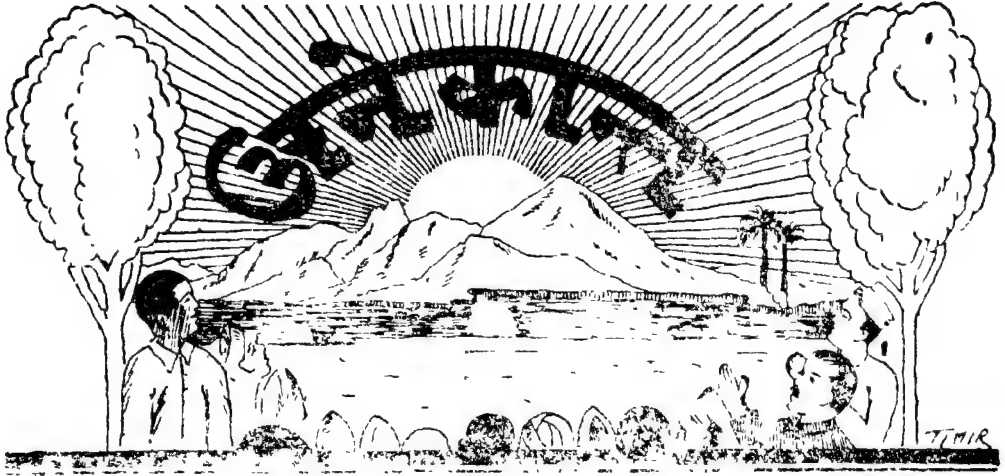
अप्रैल-जून ६४ का 'प्राकृत-विद्या' अङ्क अभी मिला। पू० आ० श्री विद्यानन्द जी महाराज का चिन्तन पड़ा। उन्होंने पं० बलभद्र जी की संपादन-विधि के विषय में स्पष्ट किया कि—

‘उन्होंने (संपादक जी ने) अनेक ताड़पत्रों, हस्तलिखित और मुद्रित प्रतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने संपादन के कुछ सूत्र निर्धारित किए और उन सूत्रों के अनुसार प्रचलित परम्परा की लीक से कुछ हटकर छात्रोपयोगी संपादन किया।’

स्मरण रहे कि बीर सेवा मन्दिर प्रचलित परम्परा की लीक से न हटने की बात कर पाठान्तर देने की बात करता रहा है और मूल आगमों में गृहीत सभी शब्दरूपों को प्रामाणिक मानता रहा है। (देखें अनेकान्त विशयांक माच ६४)। जब कि बलभद्र जी ने अपने संपादन में परंपरित लीक से हटकर बहुत से शब्दरूपों को आगम-भाषा से बाह्य घोषित कर उन्हें बदलकर एकरूपता दे दी और ताड़पत्राय प्रति की आवश्यक प्रति होने की बात करते रहे।

बीर सेवा मन्दिर के दृष्टिकोण के समर्थन की दिशा में उक्त तथ्य उजागर करने के लिए आचार्य श्री की प्रामाणिकता श्रद्धास्पद एवं हृदयांकित रहेगी।

प्राकृत (आष) में व्याकरण के प्रयुक्त होने की सिद्धि में मुनि श्री द्वारा 'वागरण' शब्द एवं प्रस्तुत अन्य प्रमाण चिन्तनीय हैं। इनके विषय में (यदि आवश्यक हुआ तो) किसी अन्य अङ्क में निवेदन किया जायगा। मुनिश्री को सादर नमोऽस्तु।

परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यग्निसिन्धुरविधानम् ।
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४७
किरण २

वीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२
वीर-निर्वाण सन् २५२०, वि० स० २०५१

अप्रैल-जून
१९६४

सम्बोधन

कहा परदेसी को पतियारो ।
मन माने तब चलें पंथ कीं, साँझि गिनै न सकारो ।
सबै कुटुम्ब छाँड़ि इहो, पुनि त्यागि चलें तन प्यारो ॥१॥
दूर विसावर चलत आपहो, कोउ न राखन हारो ।
कोऊ प्रीति करौ किन कोटिक, अन्त होयगो न्यारो ॥२॥
धन सौं रुचि धरम सौं भूलत, झूलत मोह मझारो ।
इहि विधि काल अनंत गमायो, पायो नहि भव पारो ॥३॥
साँचे सुख सौं बिमुख होत है, भ्रम मदिरा मतवारो ।
चेतहु चेत सुनहु रे 'भैया', आप ही आप संमारो ॥४॥
कहा परदेसी को पतियारो ॥

गरब नहि कीजें रे ए नर निपट गँवार ।
झूठी काया झूठी माया, छाया ज्यों लखि लीजें रे ।
कैं छिन साँझ सुहागरु जोवन, कैं दिन जग में जीजें रे ॥
बेगहि चेत बिलम्ब तजो नर, बंध बढे थिति कीजें रे ।
'भूधर' पल-पल हो है मारो, ज्यों-ज्यों कमरी भीजें रे ॥

श्री पारबनाथाय नमः

सम्मोद शिखर जी (पारसनाथ पर्वत)

के सम्बन्ध में

बेबाक खुलासा

भ्रम निवारण :

सासदों, विधायकों एवं गणमान्य नागरिकों को सम्बोधित दिनांक ५ मई, ६४ के अपने पत्र में श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समुदाय के श्री राजकुमार जैन ने बिहार के गिरीडीह जिले में स्थित श्री सम्मोद शिखर जी (पारसनाथ पर्वत) से सम्बन्धित तथ्यों को गलत तरीके से तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त उलझन पूर्ण स्थिति पैदा कर दी है और इस प्रकार देश तथा समाज को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। इसलिए पाठकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराना आवश्यक हो गया है, ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश न रहे।

तीर्थ सभी जैनों का :

श्री राजकुमार जैन ने अपने पत्र के प्रारम्भ में स्वीकार किया है कि बिहार राज्य के गिरीडीह जिला में स्थित श्री सम्मोद शिखर जिसे 'पारसनाथ पर्वत' के नाम से भी जाना जाता है और जहाँ बौद्धों से भी तीर्थत्यों ने निर्वाण प्राप्त किया है, जैनियों का पवित्रतम तीर्थ है। उनके इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तीर्थ जैनों के सभी समुदायों का समान रूप से वन्दनीय तीर्थ है चाहे वह दिगम्बर हो या स्थानकवासी अथवा तेरहपंथी या मूर्तिपूजक श्वेताम्बर। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि इसका प्रबन्ध केवल मूर्तिपूजक श्वेताम्बरों के हाथ में ही क्यों हो ?

जाली सनद :

श्री राजकुमार जैन का यदि यह कथन सत्य है कि इस तीर्थ पर सदियों से श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज का स्वामित्व, अधिकार व प्रबन्ध रहा है, तब उन्हें सन्नत अकबर व

अहमदशाह से सनद प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? वास्तविकता यह है कि उक्त सनद जाली थी जिसे 'प्रिवी काउंसिल' जैसे न्यायालय ने भी अमान्य करार दिया है। (वाद क्र. २८८/४ वर्ष १९१२ ए. आई. आर. १९३३ प्रिवी काउंसिल-१९३३)।

टोंक और चरण अति प्राचीन :

श्री सम्मोद शिखर पर बीस टोंक तीर्थंकरों की व एक टोंक मोतम गणधर की अत्यन्त प्राचीन है (टोंक अर्थात् छोटा मंदिर)। टोंकों में चरण चिह्न दिगम्बर आम्नाय के अनुसार प्रतिष्ठित है। इन टोंकों को हमी रूप में सभी जैनों द्वारा पूजा जाता रहा है, इसलिए पूजा का अधिकार समान रूप से सभी जैनों का है (ए. आई. आर. १९२६ प्रिवी काउंसिल-१३)।

चढ़ावे पर एकाधिकार की व्यापारिक दृष्टि :

वस्तुस्थिति यह है कि १७६० में ईस्ट इण्डिया कंपनी ने भूस्वाम्य में यह पर्वत पालगंजी की जमींदारी में शामिल कर दिया था, जिसके अनुसार पालगंजी के राजा को पर्वत के मंदिरों का चढ़ावा भी मिलता था (ए. आई. आर. १९२६ प्रिवी काउंसिल-१३)। सन् १८७२ में मूर्तिपूजक श्वेताम्बर समाज के ट्रस्ट ने राजा से ५०० रुपये वार्षिक देकर पर्वत के चढ़ावे का अधिकार प्राप्त कर लिया। यह कदम उनके ट्रस्ट के व्यवसायिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। १५०० रुपये के एवज लाखों का चढ़ावा प्राप्त करना व्यवसायिक नहीं तो और क्या है।

सीढ़ियों के निर्माण में बाधा :

दिगम्बर जैन समाज ने सन् १८६८ में यात्रियों की सुविधा के लिए पहाड़ के रास्ते में ७०५ सीढ़ियों का

निर्माण राजा पालगंज की सहमति से किया था, जिसमें २०५ सीढ़ियाँ श्वेताम्बर मूर्तिपूजकों द्वारा तोड़ दी गयीं; शेष ५०० सीढ़ियाँ वहाँ आज भी मौजूद हैं। इस पर दिग्गम्बरों ने मुकदमा चलाया। (वाद नं. १ सन् १९०० ई०) विद्वान सब जज हजारीबाग ने अपना निर्णय ६-६-१९०१ को इस प्रकार दिया—

“यह पहाड़ राजा पालगंज के स्वामित्व का है और इस पर जैनों के दोनों सम्प्रदायों का समान रूप से पूजने का हक है तथा पहाड़ की सभी टोंके दोनों सम्प्रदायों द्वारा पूजी जाती हैं। दोनों सम्प्रदायों को मार्ग के उपयोग और उसकी मरम्मत का समान अधिकार है। दिग्गम्बरों द्वारा निर्मित सीढ़ियों को तोड़ने का कार्य अशुभ था। श्वेताम्बरों को आज्ञा दी जाती है कि वे भविष्य में इस तरह का कृत्य फिर न करें।”

उक्त फैसले के निष्ठ मूर्तिपूजक श्वेताम्बरों ने जो अपील की वह खारिज हो गयी।

पर्वत की खरीद : एक सामन्तवादी कदम :

८-३-१९१८ का मूर्तिपूजक श्वेताम्बर समाज न ट्रस्ट का नाम से भारी रकम अदा करके जमींदारी हक पालगंज के राजा से क्रय कर लिया। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज का यह कदम सामन्तवादी था। यदि वे सवियों से तीर्थ के स्वामी थे और सम्राट अकबर आदि से प्राप्त सनद इनके पास थी, तब पालगंज के राजा को भारी रकम देकर इसे खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

जमींदारी उन्मूलन :

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत १९५३ में यह पहाड़ बिहार सरकार की मिल्कियत में आ गया। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज ने उसे चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया (वाद नं० १० वर्ष १९६७ एव वाद २३ वर्ष १९६८)। उच्चतम न्यायालय ने उनका यह दावा रद्द कर दिया।

ट्रस्ट कितना लोकतांत्रिक :

श्री राजकुमार जैन का यह कथन कि कल्याणजी आनन्दजी (मूर्तिपूजक श्वेताम्बर) ट्रस्ट लोकतांत्रिक है, सर्वथा भ्रामक है। समस्त जैन समाज के प्राण और श्रमण

संस्कृति की धरोहर श्री सम्मंद शिखर जी पर्वत की व्यवस्था मनमाने ढंग से केवल एकाधिकार में संचालित हो, इससे अधिक अलोकतांत्रिक कदम और क्या हो सकता है? व्यवस्था के नाम पर ट्रस्ट का कार्य शून्य है। पहाड़ की अवस्था को भुक्तभोगी यात्री ही जानते हैं। आखिर पर्वत की आय की जनहित में व्यय करने की बजाय किसी एक तिजोरी में समेट कर रख लेता कहाँ तक उचित है?

बिहार सरकार पर प्रभाव :

श्री राजकुमार जैन द्वारा साहू अशोक जैन व उनके सहयोगियों पर यह आरोप लगाता निन्तांत दुर्भावना पूर्ण, बेहूदा और बवजाना है कि उन्होंने अपने प्रभाव से बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालूप्रसाद यादव से यह अध्यादेश जारी कराया है। कोई भी सरकार आनन फानन में अथवा किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर अध्यादेश जारी नहीं करती। वास्तविकता यह है कि श्री लालूप्रसाद जी ने स्वयं शिखर जी जाकर तीर्थ की कुव्यवस्था का निरीक्षण किया और द्रवित होकर निरीक्षण के समय अपने उद्गार प्रकट किए। उन्होंने दिग्गम्बरों और श्वेताम्बरों दोनों की अलग-अलग बैठकें की और स्पष्ट किया कि या तो जैन समाज मिलकर पर्वत की व्यवस्था करे, अन्यथा सरकार पर्वत के प्रबन्ध की दुर्दशा सहन नहीं करेगी। श्वेताम्बरों ने मुख्यमंत्री के सुझाव की उपेक्षा की। फलस्वरूप सरकार ने अध्यादेश जारी किया।

सरकार का लोकतांत्रिक कदम :

बिहार सरकार का अध्यादेश पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। अध्यादेश के अनुसार जैन समाज के सभी घटकों को श्री सम्मंद शिखर पर्वत की व्यवस्था में समान भागीदारी प्रदान ही नहीं की गयी है; बल्कि सरकार द्वारा आने मालिकाना हक भी जैन समाज को दिये गये हैं। यदि अध्यादेश में श्वेताम्बर समाज को समान हक न दिया गया होता, तब वह इसे अलोकतांत्रिक कह सकते थे।

दुष्प्रचार का आधार :

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक 'सेठ कल्याणजी आनन्दजी ट्रस्ट' इस भ्रामक दुष्प्रचार में लगा है कि बिहार सरकार ने

इस अध्यादेश से जंतियों से पहाड़ छीन लिया है और भविष्य में बिहार सरकार पहाड़ की मालिक होगी, जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। सरकार ने अध्यादेश के अनुसार पहाड़ की व्यवस्था और मालिकाना हक समस्त जैन समाज को सौंप दिया है। समस्त जैन समाज इस अध्यादेश के प्रति बिहार सरकार का ऋणी रहेगा। इस अध्यादेश से पर्वत के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सामन्तवादी व्यवस्था का अन्त होगा :

बिहार सरकार का यह लोकतान्त्रिक अध्यादेश 'मूर्तिपूजक श्वेताम्बर ट्रस्ट-समाज' की सामन्तवादी व्यवस्था पर अवश्य ही कुठाराघात है। आज समूचे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसलिए सामन्तवादी व्यवस्था आज के युग में जीवित नहीं रह सकती। समाज को उसका प्रजातांत्रिक हक देना ही होगा। १ मई १९६४ को शिखरजी मुक्ति अभियान में जो रैली दिल्ली में आयोजित हुई थी, उसमें मूर्तिपूजक श्वेताम्बरों के अतिरिक्त देश का समस्त जैन समाज सम्मिलित हुआ। लाखों महिलाओं, बच्चों, युवकों और वृद्धों ने त्रेत्र धूप की परवाह न करते हुए, महा अशोक जैन के नेतृत्व में अहिंसा सिद्धान्त के अनुरूप मोन जलूस निकाल कर बिहार सरकार के अध्यादेश द्वारा उठाये गये लोकतांत्रिक कदम का समर्थन किया। इतिहास साक्षी है कि पाण्डवों को सूई बराबर हक न देने के कारण महाभारत हुआ था। मूर्तिपूजक श्वेताम्बर समाज अथवा ट्रस्ट के अधिकारी इस प्रसंग से अवश्य ही सीख लेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं।

जैन संख्या का अनुपात :

पत्र के प्रेषक श्री राजकुमार जी ने साधुओं की संख्या यात्रियों की संख्या से मिलाकर सही श्री अशोक जैन द्वारा उठाये गये अगम मुद्दे 'श्री सम्मेद शिखरजी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों में २५ प्रतिशत दिगम्बर जैन होते हैं' को गौण करने का असफल प्रयास किया है। वास्तविकता यह है कि श्री सम्मेद शिखरजी जैन समाज का पूज्य तीर्थ है और इसी श्रद्धावण जैन तीर्थयात्री रात एक बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध वस्त्र धारण

कर वन्दना के लिए नंगे पांव जाते हैं और पहाड़ पर सभी मंदिरों के दर्शनों के पश्चात् ही वापस आकर जल-पान ग्रहण करते हैं। २७ किलोमीटर की यह यात्रा दोपहर तीन-चार बजे तक समाप्त होती है। इसके विपरीत श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जूते पहनकर जाते-पीते हुए जल-मन्दिर तक जाकर वापस आ जाते हैं। वे कभी भी सभी मन्दिरों, टीकों की वन्दना नहीं करते। तीर्थयात्रियों में केवल १० प्रतिशत मूर्तिपूजक श्वेताम्बरी तथा ६० प्रतिशत अन्य जैन यात्री होते हैं। अधिक संख्या दिगम्बरों की ही होती है।

सामन्तवादियों द्वारा शोषण :

यह अकल्पनीय है कि रात के समय अंधेरे में लालटेन के सहारे कंकरीले मार्ग पर यात्रियों को किन-किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? पहाड़ पर बिजली नहीं है। वर्षा में कहीं सिर छिपाने का स्थान नहीं है। तिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट भी की जाती है। ऐसी कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना तत्पश्चात् तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। पहाड़ पर पीने के जल की कोई व्यवस्था नहीं है। मल-मूत्र त्यागने का कोई प्रसाधन-कक्ष नहीं है। यह सब इन तथाकथित प्रबन्धकर्ता सामन्तवादियों की व्यवस्था के प्रति अमानवीय उपेक्षा नहीं तो और क्या है?

साधुओं का अनुपात :

तथ्यों से ध्यान हटाने के लिए उपरोक्त पत्र में साधुओं की गिनती में ६५२६ श्वेताम्बर मूर्तिपूजक और ४७५ दिगम्बर साधु दर्शाये हैं। पत्र में तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया है। दिगम्बर आम्नाय में साधुओं की कई श्रेणियाँ हैं, जैसे नग्न मुनि, ऐल्लक, छुल्लक, ब्रह्मचारी आदि। ये श्रेणियाँ उनके परिग्रह परिमाण (वस्त्र आदि की सीमा) के अनुरूप हैं। मुनि नग्न रूप हैं, ऐल्लक एक लंगोटी रखते हैं और छुल्लक एक लंगोटी व चादर और ब्रह्मचारी कुछ और अधिक सामग्री रख सकते हैं। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक साधु (जिनके प्रति हमारे मन में पूर्ण आदर है) दिगम्बर आम्नाय के ब्रह्मचारी की तरह ही वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार के त्यागियों की संख्या दिगम्बरों में कई हजारों में है जो श्वेताम्बर मूर्ति-

पूजक साधुओं से निःसंदेह कई गुनी है। हाँ, सभी प्रकार के परिग्रह स्थायी नग्न दिगम्बर मुनि ४७५ हैं। कठिन तपस्या का तो गिने-चुने लोग ही पालन कर सकते हैं। वैसे यहाँ यह बताना आवश्यक है कि जिस बिहार प्रदेश में यह तीर्थ है, वहाँ श्वेताम्बर मूर्तिपूजकों की संख्या वहाँ के समूचे जैन समाज की संख्या के मुकाबले एक प्रतिशत भी नहीं है। अतः यह आश्चर्य की बात है कि बिहार से बाहर अहमदाबाद के कुछ सेठ-सामन्तों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है।

विकास के नाम पर :

इनका यह आरोप भी निराधार है कि कल्याणजी आनन्दजी ट्रस्ट को साहू अशोक जैन 'स्टे आर्डर' लेकर विकास कार्य से रोकते रहे हैं। वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। सारा चढ़ावा यह ट्रस्ट लेता है जबकि इस ट्रस्ट ने आज तक कोई विकास कार्य पहाड़ पर नहीं किया इसके विपरीत सम्मेलन विकास समिति द्वारा किये जा रहे विकास कार्य को जबरन रोक और अदालत से स्टे आर्डर लिए हैं। पर्वत पर बिजली नहीं लगने दी। पेयजल योजना का तीव्र विरोध कर उसे रुकवा दिया।

प्राचीन चरण बसलने का दुष्कृत्य :

पहाड़ पर बीस मदिरों (टोंकों) में पुरातन श्रमण परम्परा के अनुरूप तीर्थंकरों के चरणचिन्ह दिगम्बर आम्नाय के अनुसार स्थापित हैं, जिन्हें जैन समाज सदियों से पूजता रहा है। इस ट्रस्ट ने विकास के नाम पर चार टोंकों पर जब पुगाने चरण उखाड़ कर नये स्थापित कर दिये और आगे भी विकास के नाम पर अन्य टोंकों के चरण बसलने जा रहे थे, तब दिगम्बर समाज ने मुकदमा करके इस कुकृत्य को रोकवाया। 'प्रिन्सी काउंसिल' ने सब राज रांची के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जत्र महोदय ने बदले गये चरणों के स्थान पर पुनः पुराने चरण स्थापित करने के आदेश दिए थे। पूरे कार्यकाल में विकास कार्य के नाम पर यही उलटफेर श्वेताम्बर मूर्तिपूजकों के ट्रस्ट ने अजाम दिया है।

आय कहाँ जाती है ?

जमींदारी उन्मूलन नियम के अनुसार १८५३ में बिहार सरकार इस पहाड़ की स्वामी हो गयी। चूँकि इस ट्रस्ट का अनधिकृत कब्जा था, अतः ट्रस्ट ने मुकदमा

हारने के बाद भी बड़ी चालाकी से अन्य जैनों को अंधेरे में रखकर १९६५-६६ में सरकार से अनुबंध कर लिया कि यह ट्रस्ट सरकार से ६० प्रतिशत पहाड़ की आय लेगा। इससे ट्रस्ट को करोड़ों रुपये की आय हुई। किन्तु पहाड़ के विकास के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। अतः यह सार्वजनिक धन पर्वत के विकास पर न लगकर व्यक्तिगत तिजोरियों में जाता रहा है।

जैन समाज जाग चुका है :

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि समस्त जैन समाज की इस परम पावन धरोहर श्री सम्मेलनखर जी पर श्वेताम्बर मूर्तिपूजकों का कब्जा अलोकतांत्रिक है। अब समस्त जैन समाज जाग चुका है, जिसका प्रमाण दिल्ली रैली है। अतः सामन्तवादियों के मनसूबों को अब और सहन नहीं किया जा सकेगा। बिहार सरकार का अध्यादेश लोकतांत्रिक, वैधानिक और न्याय पर आधारित है। इस अध्यादेश के लागू होने पर समस्त जैन समाज को इस पावन तीर्थ के विकास, सञ्चालन एवं व्यवस्था में समान रूप से भागीदारी के अलावा मालिकाना हक भी प्राप्त होंगे। इससे अल्पसंख्यक जैन समाज में एकता बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधाएँ मिलेंगी।

गांधी जी का स्वप्न साकार होगा :

सम्मेलनखर पर्वत के विकास के साथ-साथ इस आदिवासी बहुल अंचल का भी विकास होगा। वहाँ रह रहे पिछड़ी जाति के नागरिकों को विशेषकर भील जाति के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर चिकित्सा-सुविधाएँ तथा शिक्षा के साधन प्राप्त होंगे। यह सर्वविदित है कि सदियों से इस अंचल के नागरिकों का शोषण होता रहा है और कल्याण कार्यों की दृष्टि से आज भी इसकी उपेक्षा हो रही है। यदि यहाँ वास्तविक कल्याण-कार्य किये जा सकें तो आजाद भारत में निर्बतों के उद्धार का महत्मा गांधी का स्वप्न सन्मुख साकार हो सकेगा।

हमारी अपील :

हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि श्री सम्मेलनखर जी पर्वत की मुक्ति के लिए भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रीगण, सांसद, विधायक, अधिकारी, गणमान्य नागरिक (शेष पृष्ठ ६ पर)

उत्थू(च्छ)णक के ऋषभ जिनालय के निर्माता

“श्री भूषण साहु”

ले० कुन्दनलाल जैन रिटायर्ड प्रिन्सिपल

उत्थूणक नगर संवत् ११६६ के आसपास राजस्थान का एक विख्यात व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र था, जो तलपाटक जनपद के नाम से विख्यात था। उत्थूणक बागड़ देशीय परमारों की प्रसिद्ध राजधानी केन्द्र था। परमार शासकों की कई शाखाएँ भारतीय इतिहास में विख्यात हैं जैसे मालवा के परमार, लाट व परमार, आबू के परमार, बागड़ के परमार, चन्द्रावती के परमार, किराड़ के परमार, अवुंद के परमार आदि आदि।

उत्थूण शब्द काल परिवर्तन के कारण उत्थूणम हुआ, फिर अत्थूण बना आगे अत्थूण से अर्धूणक हुआ और अब अर्धूणा के नाम से प्रसिद्ध है। आजकल यह राजस्थान के बांसवाड़ा शहर से पश्चिम की ओर लगभग ४०-४५ कि.मी० दूर एक छोटा-सा ग्राम है, पास ही डूंगरपुर शहर भी है। बांसवाड़ा के पूर्वोत्तर में प्रतापगढ़ नगर भी है। अनुमान है प्राचीन काल में यह सम्पूर्ण क्षेत्र तलपाटक

पत्तन के नाम से विख्यात था। आजकल इसकी सीमा मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की सीमाओं से मिली जुली है।

प्रतापगढ़ आज भी हूम्बड़ जैनों का प्रमुख केन्द्र है, पूर्वकाल में यह सम्पूर्ण क्षेत्र तलपाटक पत्तन के नाम से विख्यात जैन धर्मावलम्बियों का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र रहा होगा। अर्धूणा ग्राम से दो विस्तृत जैन शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें से पहला म० ११२६ का है जो बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ष दशा में है, इसमें केवल उत्थूणक के शासक विजयराम परमार के पिता श्री चामुण्डराज के बारे में थोड़ी-थोड़ी सामग्री प्राप्त होती है, पर दूसरा शिलालेख जो संवत् ११६६ का है बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। इस शिलालेख से यहाँ के राजश्रेष्ठी श्री भूषण साहु द्वारा निमित्त ऋषभ जिनालय का तथा श्री भूषण साहु के पारिवारिक जनों का भी विस्तृत परिचय मिलता है साथ ही माधुरान्वयी आचार्य छत्रसेन का भी उल्लेख मिलता है जो शोध की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अब तक माधुरान्वय से संबंधित किसी छत्रसेन आचार्य का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है।

यह संवत् ११६६ का शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्णित है, इसके श्लोको की संख्या कुल तीस है। इन श्लोको की भाषा उर्ध्व कोटि की अलंकारिक है तथा सुष्ठु संस्कृतमय है। यह शिलालेख अर्धूणा के जैन मंदिर के ध्वजावशेषों से प्राप्त हुआ है और अब यह अजमेर के म्यूजियम में सुरक्षित है। इस शिलालेख को विज्ञानिक सूमाक नामक शिल्पी ने उकेरा था। इस शिलालेख के पहले तथा चौथे से बीसवें छंदों तक की रचना कट्ट नामक विद्वान् ने की थी बाकी छंदों की रचना माइल वशी साबड़ ब्राह्मण के पुत्र श्री चादुक बिप्र ने की थी। इन

(पृ० ५ का शेषार्ध)

तथा भारत की जनता हमें न्याय दिलायेगी। सभी न्याय-शील बुद्धिजीवी मूर्तिपूजक श्वेताम्बर समाज अथवा उनके ट्रस्ट द्वारा किये जा रहे दुष्प्रचार में न आकर वास्तविकता की समझें और बिहार सरकार के लोगोत्तात्रिक अध्यादेश को पारित करायेंगे। हमारी श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज व उनके ट्रस्ट से भी यह अपेक्षा है कि वह भगवान महावीर के सिद्धांत अहिंसा, अवरिग्रह व 'जीओ और जीने दो' के अनुरूप, सामन्तवादी दृष्टिकोण को बजाय समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाकर, जैन समाज की एकता में योगदान देकर अपने विशाल हृदय का परिचय देंगे।

सुमाध जैन, संयोजक
भ्रमण संस्कृति रक्षा समिति

शिता लेख की रजिस्ट्री बाह्य वंशी राजपाल कायस्थ के पुत्र सखिविग्रहिक मंत्री वासव ने की थी। आजकल के रजिस्ट्रेशन की भांति प्राचीन काल में भी ऐसे लेखों की प्रामाणिकता के लिए खासकीय अधिकारियों द्वारा लिपिबद्ध कराया जाता था। इससे ज्ञात होता है कि श्री वासव तत्कालीन प्रतिष्ठित पुरुष थे और कायस्थ होते हुए भी जैनधर्म के प्रति विशिष्ट अनुरागी थे। वैशाख शुक्ला तृतीया सोमवार संवत् ११६६ को राजभेठों श्री भूषण साहु द्वारा निमित्त इस विशाल जिनालय में भगवान् ऋषभदेव के जिनविम्ब की प्रतिष्ठा कराई थी। इस समय उत्थू(च्छू)णक पुर में परमार वंशी महाराज विजयराज का राज्य था जो चामण्डराज के पुत्र तथा माण्डलीक के प्रभोत्र थे। अब हम पूरे शिलालेख का हिन्दी रूपान्तरण प्रत्येक श्लोक क्रमसे प्रस्तुत कर रहे हैं:—

सर्व प्रथम 'ॐ नमो वीतरागाय' अर्थात् वीतराग प्रभु को नमस्कार के बाद प्रथम श्लोक में जिनेन्द्र प्रभु की वंदना की गई है। वे जिन प्रभु जयवन्त हों जो भव्य जन रूपी कमलराशि के लिए सूर्य तुल्य हैं, जिन्होंने लोगों को ज्ञान का प्रकाश देकर उन्हें पूर्ण विकसित कर दिया है, जिनके समज परवादों रूपी अक्षकार क्षणभर को भी नहीं टिक पाता है, तथा चंचल कुवादी रूपी जुगन् क्षणभर में विलीन हो जाते हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान् जयवन्त हो ॥१॥ गृहा उत्थू(च्छू)णक पुर में परमार वंशी राजा श्री भटलीक नाम से विख्यात थे जिन्होंने कन्ह और विन्धराज जैसे सेनापतियों का विनश किया था, इनके पुत्र चामण्डराय ने यथा आनी कीर्तिपताका लहराई थी तथा नम स्थली देश (राजस्थान) में अवन्ति (उज्जयिनी) प्रभु के सभी साधनों को नष्ट कर विनाश किया था इनके पुत्र विजयराज जयवन्त हो, जिन्होंने अपना यथा भयानक प्रसारित किया था, वे सौभाग्यशाली थे, उन्होंने शत्रु समूह को जीत लिया था, वे गुणरूपी रत्नों को सागर की भांति धारण किया करते थे तथा वे शूरवीर और बलशाली थे ॥२-३॥

इस स्थली (राजस्थान) देश में तलपाटक नाम का एक श्रेष्ठ नगर था, जिसकी ललनाओं ने देवीगताओं के सौन्दर्य से भी अधिक सुन्दरता पाई थी। यहां एक विशाल

सुन्दर जिनालय था जिसकी छव्वाओं के विस्तार ने सूर्य भगवान् की किरणों के प्रसार को भी रोक लिया था ॥४॥

इस तलपाटक नगर में नागर वंश के मूर्धन्य, समस्त शास्त्र ज्ञान के मागर तथा जिनकी अस्थि मज्जा जिनागम की अभिलाषा रूपी रगामृत से परिपूर्ण थी ऐसे अम्बर नाम के श्रेष्ठतम वैद्यराज थे, जिन्होंने सद्गृहस्थ होते हुए भी इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण कर रखा था, पावों से रहित पूर्ण सयमी तथा गृहस्थ के बावह व्रतों (देश व्रत, अणुव्रत, शिक्षा व्रतादि) से अलंकृत थे। जो पद आवश्यक कर्मों का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे, उन्होंने एकान्त वन प्रान्त में अन्तेवासि (शिष्य) की भांति अन्ननिबद्ध होकर चक्रेश्वरी देवी की उपासना की तथा रोगी की भांति अनन्य भाव से देवी की सेवा की। अतः उनको इस असाधारण भक्ति और श्रेष्ठ गुणों के कारण चक्रेश्वरी देवी की उन पर कृपा हुई और उन्होंने देवी की सिद्धि प्राप्त की ॥५-६॥

इन अम्बर वैद्यराज के पापाक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो भव्य पुरुषों को अनेक दानन्द का दाता था, जो निर्मल बुद्धि का धारक था, सम्पूर्ण शास्त्र ज्ञान का पारदर्शी था, सम्पूर्ण आयुर्वेद का ज्ञाता था तथा दयालुता पूर्वक सभी रोगों से आक्रान्त लोगों का निदान जान उन्हें निरोग करता था ऐसे पापाक वैद्य के आलोक, साहस और लत्तुक नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो सम्पूर्ण शास्त्रों का पारंगत एवं पारखी थे ॥७-८॥

इनमें से ज्येष्ठ पुत्र आलोक सहज रूप से विशुद्ध एवं विशद बुद्धि में सुशोभित था, जिसने अपनी आन्तरिक दृष्टि में सम्पूर्ण इतिहास और तत्त्वज्ञान के सार को स्फुरित किया था, तथा संवेगादि गुणों से अपने सम्यक् प्रभाव को व्यक्त करने वाला था, तथा अपने धन का सत्प्राप्तों को दानादि ऋणियों में उपयोग किया करता था, तथा अपनी कुल परम्परा के अनुसार समस्त साधुवर्ग की सेवा में तत्पर रहता था, तथा समस्त जनता को आनन्द करने वाले उत्तम शील स्वभाव को धारण करने वाला था तथा यतियों, धर्मवानों, विद्वानों आदि के भार को आनन्द पूर्वक धारण करते हुए वह आलोक साहु योगी और भागी के स्वरूप को एक साथ ही धारण करने वाला

था अर्थात् घर गृहस्थी का भोग करते हुए भी योगी की तरह जीवन यापन करता था ॥६-१०॥

यह आलोक साहू छत्रसेन नामक श्रेष्ठ गुरु स्वरूप पुनि (आचार्य) की अनन्य मन से सेवा में तत्पर रहता था। ये छत्रसेन आचार्य माधुरान्वय रूपी विज्ञान आकाश के प्रखर सूर्य तुल्य थे। वे अपनी वचनत्वकला से समस्त समाजनों का मन ज्ञान से अनुरंजित कर देते थे। इन आलोक साहू की श्रेष्ठ धर्मपत्नी का नाम हेला था जो समस्त निर्मल गुणों से युक्त अति शीलवती थी, जिससे इनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो नय नीति के ज्ञाता विवेक-बन्त और पृथ्वी पर रत्न रूप से विभूषित थे ॥११-१२॥

इनमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम पाहुक था जो निर्मल ज्ञान वाला था, गुरुजनों की भक्ति में सदैव तत्पर रहता था, सुतीक्ष्ण बुद्धि से युक्त था जिसके जिनागम सबधी ज्ञान के प्रश्नों से गणधर जैसे विशेषज्ञ भी विमुग्ध हो जाते थे फिर किसी और की बात ही क्या कहना? श्री श्री पाहुक श्रेष्ठी करणानुयोग और चरणानुयोग रूपी शास्त्रों में अत्यधिक प्रवीण था, इन्द्रिय जनित विषय भोगों से विमुक्त रहता था, आहार, ओषधि, अभय, शास्त्रादि दान तीर्थ का प्रवर्तक था, समता भाव से अपने चित्त को नियन्त्रित रखता था, मन वैराग्य भाव से ओत प्रोत रहता था, सांसारिक पापों से विमुक्त हो धर्म की उपासना करते हुए व्रतों का आचरण किया करता था ॥१३-१४॥

पाहुक में छोटा भूषण साहू था जो ससार में भली भाँति विख्यात था तथा कुल परम्परा से प्राप्त लक्ष्मी का पात्र था, सरस्वती का भण्डार और निर्मल ज्ञान का रसिक था, तथा क्षमा रूपी लता से युक्त अत्यधिक कृपालु था। यह भूषण श्रेष्ठी सुन्दरता में कामदेव तुल्य सोभाग्यशाली, बलिष्ठ तथा नेतृत्व गुण से सम्पन्न, धन में कुबेर तुल्य अत्यधिक धनैकपूर्ण बुद्धि वाला, उन्नति में सुमेरु तुल्य तथा मानसिक गम्भीरता में अगाध जलनिधि तुल्य तथा चातुर्य में विद्याधर की भाँति ऊँचा था। जिन शासकरी सरोवर में राजहंस की भाँति कल्लोल करने वाला, मुनी जनों के चरणकमलों में भ्रमर तुल्य सम्पूर्ण शास्त्र समूह रूपी सागर में मकर की भाँति, तथा महि-

लाओं के नयन कमलों के लिए सुन्दर चन्द्रमा की भाँति आनन्ददायक था। विचक्षण जनों का प्रिय, सुन्दर सरस व्यवित्व वाला उदार चित्त, बुद्धिमान, सुभगता और सौम्यता की मूर्ति था। प्रासाद गुण से युक्त था, महान विपदा रूी गड़ढ़ों के समूह को सरलता से पाटने वाला, स्थिर बुद्धि से अपने कुल परम्परा रूपी रथ की उन्नति के चरम शिखर पहुँचाने वाला, ऐमे अनेकों सद्गुणों का भण्डार श्री भूषण साहू था ॥१५-१६॥

इन भूषण श्रेष्ठी की लक्ष्मी और सीली नामक दो पत्नियाँ थीं, जो पतिव्रत धर्म और चरित्र गुणसे सम्युक्त थीं। उन गुरु और देव भक्त भूषण श्रेष्ठी से सीली के आलोक, साधारण और शांति नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने बन्धु-बान्धवों के चित्त रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य तुल्य थे और सर्वगुण सम्पन्न थे एवं योग्य थे ॥२०-२१॥

एक दिन भूषण श्रेष्ठी ने सोचा कि यह नश्वर आयु तो तप्त पर्वत पर गिरे पड़े पड़े से जल बिन्दु की भाँति नश्वर है और लक्ष्मी हाथी के कानों की भाँति चंचल और अस्थिर है तथा अपने शास्त्र ज्ञान से उसने निश्चय किया कि स्व पर कल्याण के लिए तथा स्थायी यश के लिए कोई मज्जल कार्य करना चाहिए अतः भूषण श्रेष्ठी ने यहाँ एक जिनालय का निर्माण कराया। श्री भूषण श्रेष्ठी का छोटा भाई श्री लल्लाक वहाँ बहुत अधिक विख्यात था, वह नित्य प्रति जितेन्द्र भगवान की पूजा करता था तथा अपने बड़े भाई भूषण की आज्ञाओं का सविनय पालन करता था ॥२२-२३॥

श्री भूषण श्रेष्ठी के ज्येष्ठ भ्राता जिनका १३वें श्लोक में पाहुक लिखा है लिपिकार ने उसे इस छंद में बाहुक नाम से उक्तीर्ण किया है। सम्भवतः “प” व “वा” के पढ़ने में श्री जिलालख के पाठकों को भ्रम हो गया हो अस्तु। इस श्लोक के बाहुक और १३वें श्लोक के पाहुक दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अतः हम पिछला बाहुक नाम ही प्रयोग करेंगे। इस तरह भूषण श्रेष्ठी के अग्रज पाहुक श्रेष्ठी की धर्मपत्नी का नाम सीली था और उससे अनेक शुभ लक्षणों से सम्युक्त अम्बर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। १२४ विक्रम संवत् २१७७ में स्थली (राजस्थान) देश में महाराज विजयराज

के शासन काल में वैशाख शुक्ला तृतीया सोमवार अक्षय तृतीया के दिन श्री भूषण श्रेष्ठी ने बुधभनाथ के जिनालय में भगवान् ऋषभदेव के जिनविम्ब की प्रतिष्ठा कराई थी। यह ऋषभ नाथ का जिनालय स्थली देश के उन्धू(च्छ)णक नगर में था ॥२५-२६॥

इस शिलालेख के प्रथम तथा चौथे से अठारहवें श्लोक तक के कुल सोलह श्लोक श्री कटुक नामक विद्वान् ने रचे थे। शेष १४ छंद भाहल वशी श्री सावड ब्राह्मण के पुत्र श्री भादुक ने रचे थे ॥२७-२८॥

उस समय यहाँ बालम वशी राज्याल कायस्थ के पुत्र श्री वासव उस राज्य सधि विग्रहक अधिकारी थे। उन्होंने उस शिलालेख को अधिकारिक रूप से लिखा था अर्थात् रजिस्टर्ड किया था ॥२९॥

आशीर्वाचन—जब तक पृथ्वी पर राम रावण का चरित्र लोग बखान करते रहेंगे, जब तक गङ्गा (विष्णुपदी) में जल बहता रहेगा, आकाश में चन्द्रमा विद्यमान रहेगा तथा श्रमणों द्वारा उपदिष्ट अरहन्त के वाक्यों को श्रुत

(शास्त्र आगम) के रूप में लोग सुनते रहेंगे तब तक श्री भूषण श्रेष्ठी की यह यशोगाथा पृथ्वी तल पर चिरकाल तक गाई जाती रहेगी। ३०॥

विज्ञानिक सूत्रों ने इस प्रशस्ति को शिलाशृङ्खला पर उत्कीर्ण किया। मंगल हो, महा श्री :

नोट :—प्रायः आशीर्वाचनों में लिखा जाता रहा है कि “यावद्गङ्गा च गोदा च” “यावच्चन्द्र दिवाकरो” आदि आदि पर इस प्रशस्ति के आशीर्वाचनात्मक पद में जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वे अपने आप में अनूठे हैं तथा कहीं पढ़े सुने भी नहीं गये। इस सम्पूर्ण प्रशस्ति में स्थली (राजस्थान) तथा विष्णुपदी (गङ्गा) शब्द ऐसे अप्रचलित संस्कृत शब्द हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः अन्यत्र कम उपलब्ध होता है।

श्रुत कुटीर, ६८, विश्वास नगर
शाहदरा दिल्ली-३२

भावेण होइ नग्नो बाहिर सिंगेण किं च नगणेण ।

कम्मपयडोण णियरं णासइ भावेण ॥

नगगत्तणं अकज्जं भावणरहिं जिंगेहि पणसं ।

इय णाऊण य णिच्चं भाविज्जहि अप्पयं धीर ॥

—भाव पाहुड ५४-५५

भाव से नग्न होता है, केवल बाहिरी नग्न वेष से क्या लाभ है ? भाव सहित द्रव्यनिग होने पर कर्मप्रकृति के समूह का नाश होता है, मात्र द्रव्य के होने पर नहीं। भावरहित नग्नपना कार्यकारी नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है। ऐसा जानकर हे धीर, सदा आत्मा का चिन्तन कर।

आधुनिक संदर्भ में आचरण की शुद्धता

□ आचार्य राजकुमार जैन

समाज और देश के विकास, प्रगति और समृद्धि के लिए इकाई के रूप में जनसामान्य की भागीदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसी मतोवृत्ति, आचरण और नैतिकता समाज के निर्माण को जो दिशा प्रदान करती है उसी में उसका स्वरूप और ढांचा स्थिर होता है। आज देश में समाज की जो स्थिति है उसे उस्ताहजनक नहीं माना जा सकता। गत कुछ वर्षों की तुलना में समाज के स्वरूप में जो बदलाव आया है उसे भले ही आधुनिकतावादी सुगमकृत और प्रगतिशील मानें किन्तु देश के लिए किसी भी रूप में उसकी प्रासंगिकता तब तक रेखांकित नहीं की जा सकती जब तक देश के सर्वांगीण विकास में उसका पूर्ण योगदान न हो।

आज समाज का जो स्वरूप हमारे सम्मुख है वह पूर्णतः स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। आधुनिकता का आचरण जिस प्रकार उसे घेरता जा रहा उससे उसमें फंशतपरस्ती, कृत्रिमता (बनावटीपन), दिखावा और आडम्बर की प्रवृत्ति को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला है। परिणामतः उसकी परम्पराओं संस्कृति और सम्प्रदाय में व्यति बदलाव आया है। लोगों में दूसरों की परबाह न कर आग बढ़ने की प्रतिद्वन्द्वता तेजी से पनप रही है। अपने यहां विनासिता के आधुनिकतम साधन अधिक-से-अधिक एकत्र करने में लोग किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। उसके लिए चाहे उन्हें कोई भी उल्टे सीधे तरीके क्यों न अपनाने पड़ें। यही बजह है कि आज लोग भावनात्मक रूप से समाज से उस प्रकार नहीं जुड़े हैं जिस प्रकार जुड़े रहना चाहिए था या पहले जुड़े रहते थे। इसका एक परिणाम यह हुआ कि लोगों में धार्मिक भावना का शनैः शनैः लोप होता जा रहा है। धर्म भी आजकल भावना और मन से जुड़ा हुआ नहीं लगता है, उसे भी आडम्बर और दिखावा का माध्यम बनाकर अपनी स्वार्थ

पूति का साधन बनाया जा रहा है। जो धर्म अन्तःकरण और भावना से जुड़ा रहना चाहिए उसे आज वहां में निकालकर बाह्याडम्बर के आवरण में लपेट कर प्रस्तुत किया जा रहा है। धर्म के नाम पर आजकल जो कुछ भी किया जा रहा है वह धर्माचरण नहीं, धर्माचरण के विरुद्ध है।

समाज में एक ऐसा वर्ग भी आजकल पनप रहा है जो धर्म की गाड़ लेकर समाज में नफरत और वैमनस्य के बीज पैदा कर रहा है। लोगों में धार्मिक भावनाएं भड़का कर अपनी स्वार्थ पूति करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। ऐसे मुट्ठी भर लोग समाज के सम्पूर्ण वातावरण को न केवल अज्ञान कर रहे हैं, वरन् उसमें अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सम्भवतः यही कारण है कि सहिष्णु समाज धीरे-धीरे असहिष्णु होता जा रहा है। एक ही समाज अब धर्म के आधार पर विभाजित हो रहा है और उनमें सोमनस्य एवं भावनात्मक एकता के स्थान पर साम्प्रदायिकता की भावना पनप रही है। उदारतावादी दृष्टिकोण धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। अनैतिक और अलगाववादी तत्वों के द्वारा जब भड़काने वाली स्थिति उत्पन्न की जाती है तो लोगों में विरोध और ईर्ष्या की आग को फैलाने के लिए वातावरण तैयार किया जाता है और उनकी धार्मिक भावनाओं को उकसा कर उनसे खिलवाड़ किया जाता है। अन्ततः समाज के निरोह और बेकमूर लोगों को उसका शिकार होना पड़ता है। धर्म के नाम पर की जाने वाली आडम्बरपूर्ण प्रवृत्तियों की परिणति अन्ततः विद्वेष, ईर्ष्या और हिंसा में होती है जिसका परिणाम निरपराध लोगों की भुगतना पड़ता है।

प्रगतिशील कहे जाने वाले वर्तमान वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी युग में आज समुध्य की प्रवृत्तियाँ अन्तर्मुखी न

होकर बहुमुखी अधिक हैं। इसी प्रकार मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों का आकर्षण केन्द्र वर्तमान में जितना अधिक भौतिकवाद है उतना आध्यात्मवाद नहीं। यही कारण है कि आज का मनुष्य भौतिक नश्वर सुखों में ही यथार्थ सुख की अनुभूति करता है, जिसमें अन्तिम परिणाम विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वर्तमान में किया जा रहा सतत चिन्तन, अनुभूति का घरातल, अनुशीलन की परम्परा और तीव्रगामी विचार प्रवाह सब मिलकर भौतिकवाद के विशाल समुद्र में इन प्रकार विनीत हो गए हैं कि जिसके अन्तर्जगत की समस्त प्रवृत्तियाँ अवरोद्ध हो गई हैं। इसका एक यह परिणाम अवश्य हुआ है कि वर्तमान मनुष्य समाज को अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे सम्पूर्ण विश्व में एक अभूतपूर्व भौतिकतावादी वैज्ञानिक क्रांति का प्रमाण लक्षित हो रहा है। यह क्रांति आज वैज्ञानिक क्रांति के नाम से कही जाती है और इसमें होने वाली उपलब्धियाँ वैज्ञानिक उपलब्धियाँ कहलाती हैं। आधुनिक विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ये वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हुई हैं, और हो रही हैं। इस वैज्ञानिक क्रांति ने जहाँ धर्म और समाज को प्रभावित किया है, वहाँ मनुष्य जीवन का कोई भी अंश उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। यही कारण है कि मनुष्य के आचार, विचार एवं आहार-विहार में आज अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन दिखलाई पड़ रहा है। आज मनुष्य पुरातन परम्पराओं का पालन करते हुए स्वयं रुढ़िवादी कहलाना पसन्द नहीं करता है, क्योंकि हमारी प्राचीन परम्पराएँ आज रुढ़िवादिता का पर्याय बन चुकी हैं। इस परिस्थिति ने हमारे आहार-विहार तथा आचार-विचार को भी अछूता नहीं रखा। इसी सन्दर्भ में हम अपने वर्तमान खान-पान एवं आचरण को देखना-परखना चाहिये। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के आचरण की शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया है। जब तक मनुष्य अपने आचरण को शुद्ध नहीं बनाता, तब तक उसका शारीरिक विकास महत्वहीन एवं अनुपयोगी है। मनुष्य के आचरण का पर्याप्त प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। विपरीत आचरण या अशुद्ध आचरण मानव स्वास्थ्य को उसी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार उसका आहार

विहार। आचरण से अभिप्राय यहाँ दोनों प्रकार के आचरण से है—शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आचरण शरीर को और मानसिक आचरण मन को तो प्रभावित करता ही है साथ में शारीरिक आचरण मन को और मानसिक आचरण शरीर को भी प्रभावित करता है। इन दोनों आचरण से मनुष्य की आत्मशक्ति भी निश्चित रूप से प्रभावित होती है। क्योंकि आचरण की शुद्धता आत्मशक्ति को बढ़ाने वाली और आचरण की अशुद्धता आत्मशक्ति का ह्रास करने वाली होती है। इसका स्पष्ट प्रभाव मुनिजन, योगी, उत्तम साधु और संन्यासियों में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे गृहस्थ श्रावकों में भी आत्मशक्ति की वृद्धि का प्रभाव दृष्टिगन्त हुआ है जिन्होंने अपने जीवन में आचरण की शुद्धता को विशेष महत्व दिया।

यद्यपि भारतीय आरम्भ में ही धर्मप्रधान और धार्मिक वृत्ति वाला देश रहा है और देशवासियों को प्रत्येक गतिविधि एवं आचरण धार्मिकता और आध्यात्मिकता से अनुप्राणित रहा है, तथापि आज जनसाधारण धर्म और सम्प्रदाय में स्पष्ट भेद नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, अपितु जनसाधारण सम्प्रदाय को ही धर्म मान कर तद्धत आचरण कर रहा है। यद्यपि देश का प्रबुद्ध वर्ग एवं विद्वान् जन धर्म और सम्प्रदाय में स्पष्ट भेद करने और उसे समझने में समर्थ है, किन्तु दुराग्रही विचारणा के कारण यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। वास्तव में धर्म और सम्प्रदाय में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म उदार, विशाल और सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाता है जबकि सम्प्रदाय संकुचित दृष्टिकोण को जन्म देता है। अतः धर्म को व्यापक दृष्टिकोण के रूप में देखना और समझना चाहिए। इस यथार्थ के साथ यदि देशवासी अपनी मानसिकता, दृष्टिकोण और वैज्ञानिक व्यवधारणा को प्रगतात् हों तो देश में कहीं भी कभी भी धार्मिक उन्माद की परिणति दगा-फसाद, हिंसा या रक्तपात के रूप में नहीं हो सकती है। किन्तु स्थिति आज ऐसी नहीं है। सम्पूर्ण देश आज साम्प्रदायिक उन्माद की गहरी गिरफ्त में है, जो धर्माघात, धार्मिक कट्टरता, पारस्परिक विद्वेष और

नफरत के कारण उत्पन्न हुआ है तथा धर्म निरपेक्षता की आड़ में पनप रहा है।

एक समय था जब समग्र भारतीय जनजीवन आध्यात्मिकता से अनुप्राणित था जिससे प्रत्येक देशवासी चाहे वह सत्तासीन हो या साधारण नागरिक हो, नैतिकता के सामान्य नियमों से बंधा हुआ था। समाज और राष्ट्र के प्रति वह अपने कर्तव्यबोध से युक्त और उसके निर्वाह के लिए जागरूक एवं तत्पर था। किन्तु आज भारतीय जनमानस से आध्यात्मिकता का भाव तिरोहित हो गया है और भौतिकवादी विचारधारा के बीज तीव्रगति से अंकुरित होकर सम्पूर्ण जीवन शैली में इस प्रकार व्याप्त हो गए हैं कि उन्होंने सभी जीवन मूल्यों का ह्रास कर उन्हें बर्बाद दिया है। भारतीय जन जीवन में आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकवादी विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इसके साथ ही देश की वर्तमान उर्म निरपेक्ष नीति को जो राजनैतिक रंग दिया गया है उसके कारण उत्पन्न भ्रान्त चारणा ने केवल ४५ वर्ष के अल्पकाल में ही भारतीय जनजीवन में नैतिकता और सदाचार का जो अवमूल्यन किया है आज वह हमारे समक्ष विचारणीय है।

आधुनिक विलासितापूर्ण भौतिक वातावरण ने भारतीय समाज को जिस प्रकार आक्रान्त कर उसे दूषित और आढम्बरपूर्ण बनाया है, वह सुविदिन है। इस प्रगतिशील कहे जाने वाले आधुनिक वातावरण ने भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परम्परा को जिस प्रकार छिन्न-भिन्न कर भारतीय जनजीवन से उसे पृथक् करने का प्रयास किया है, वह भी आज हमारे सम्मुख बिल्कुल स्पष्ट है। आधुनिकता के नाम पर आज समाज में जो भीठा जहर घोला जा रहा है, उससे भला आज कौनसा परिवार अछूता है। आधुनिकता का विष भारतीय समाज में इस द्रुतगति से फैला है कि अत्यल्प समय में ही उमने अपना प्रभाव दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। आधुनिकता की आड़ में हमारे समाज में एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया है, जो यथार्थ के घरातल से हटकर कृत्रिमता, आढम्बर दिखावे की तिपाई पर टिकी हुई है। ये तीनों

तत्व तथाकथित आधुनिक सभ्यता के अंग हैं। आधुनिक सभ्यता में से यदि ये तीनों तत्व निकाल दिये जावें तो न तो आधुनिकता रहेगी और न ही उस आधुनिकता के परिवेश में लिपटी हुई तथाकथित सभ्यता रहेगी।

यह एक सुज्ञात तथ्य है कि जहाँ भौतिकता का साम्राज्य है, वहाँ आध्यात्मिकता का टिकना संभव नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनजीवन में शनः शनः आध्यात्मिकता का ह्रास होता जा रहा है। इस स्थिति में मानवीय आचरण को प्रभावित कर उसे इतना हीन-स्तरीय बना दिया है कि उच्चतम आदर्शों एवं मूल्यों की कल्पना मात्र स्वप्न बनकर रह गई है। आधुनिक मानव समाज अपने आपको अधिक सुसंस्कृत और सभ्य मानता है, क्योंकि उसके रहन-सहन और आचरण में व्यापक परिवर्तन आ गया है। वह अपने रहन-सहन और आचरण को अधिक उन्नत अनुभव करता है। उसके आहार और व्यवहार में होते जा रहे परिवर्तनों ने शुद्धता और अशुद्धता के विवेक को एक ओर रख दिया है और शिथिलाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया है। मनुष्य के आचरण, आहार और व्यवहार में आए शिथिलाचार ने एक ओर तो उसके नैतिक मूल्यों का ह्रास किया है, साथ ही, दूसरी आढम्बरपूर्ण दिखावटी सभ्यता को जन्म देकर स्वयं को सभ्य एवं सुसंस्कृत कहलाने का प्रयत्न किया है। आज सम्पूर्ण समाज में इसी दिखावटी, आढम्बरपूर्ण एवं कृत्रिम सभ्यता का प्रसार एवं प्रचार व्यापक रूप से है।

वस्तुतः आधुनिकता सर्पनिर्मोक की भाँति एक आचरण है, जिसमें आज सम्पूर्ण विश्व आवेष्टित है। यह एक ऐसा आवरण है, जिसने हमारे सभ्यता, संस्कृति, रीति-रिवाज, सामाजिक स्थिति, धार्मिक संस्कार, रहन-सहन, खान-पान आदि को बुरी तरह अपने शिकजे में जकड़ रखा है। कोई गलत काम हो, कोई बुरी आदत हो, कोई बुरा पहनावा हो, किसी भी तरह की कोई बुराई हो, आधुनिकता के आवरण में सब आकर्षक और सत्य मानी जाती है। आधुनिकता की इस व्यापकता से जहाँ जीवन का कोई पहलू अछूता नहीं रहा है, वहाँ भला

धर्म और उसके साधन की विधिया प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकती हैं ?

मानव जीवन में आचरण की शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया है। सांसारिक बंधनों के अधीन गृहस्थाश्रम में रहते हुए मनुष्य के लिए हिताहित विवेक एवं हेयोपोदेय की वृद्धि परम आवश्यक है। उसी के आधार पर वह अपने आचरण की शुद्धता पर अपेक्षित ध्यान केन्द्रित कर सकता है। आचरण की शुद्धता मनुष्य को सभी बुराइयों एवं मिथ्याचरण से बचाती है, उसे अहिसक एवं सात्विक वृत्ति की प्रेरणा देती है तथा स्वभाव को सरल एवं विनय सम्पन्न बनाती है। यहाँ आचरण से ताने प्रकार का आचरण अभिप्रेत है—कायिक आचरण, वाचिक आचरण एवं मानसिक आचरण। इनमें भी मानसिक आचरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है। शुभ या अशुभ, अच्छे या बुरे मनोभाव ही मनुष्य के शारीरिक एवं वाचिक आचरण को प्रभावित करते हैं। यदि मनुष्य की भावनाएँ शुद्ध एवं सात्विक हैं तो उसे अच्छा बोलने और अच्छा आचरण करने की प्रेरणा मिलेगी। मनुष्य का अपना आचरण उसके अपने वैयक्तिक जीवन को तो प्रभावित करता ही है, उसके सम्पर्क में आने वाले अन्य लोगों एवं समाज को भी अपेक्षित रूप से प्रभ वित करता है।

भारतीय धर्म और संस्कृति में मनुष्य के लिए आचरणीय जिस प्रकार का आधार प्रतिपादित है, वह आधुनिक वातावरण के सन्दर्भ में विशेष उपयोगी है। पथभ्रष्ट एवं विवेकशून्य मनुष्य और समाज आज जिस प्रकार दिशाहीन होकर अमक्ष्य भक्षण एवं विभिन्न कुप्रवृत्तियों में सलग्न हैं, उसे समुचित मार्गदर्शन एवं दिशानिर्देश मात्र आचार शास्त्र द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आचार शास्त्र में कहीं भी रंजमात्र भी ढोंग, आडंबर, कृत्रिमता एवं दिखावा के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस आचरण के द्वारा मनुष्य के हृदय में शुद्धता एवं सात्विक

भाव का उदय नहीं होता है, वह मात्र ढोंग एवं आडम्बर है। जैन धर्म में इस प्रकार का आचरण सदैव गहित किया गया है, वह कदापि उपादेय नहीं है।

तथाकथित आधुनिक सुसंस्कृत समाज के सदर्भ में आचरण की शुद्धता जितनी उपयोगी, श्रेयस्करी एवं उपादेय हो सकती है—इसकी प्रामाणिकता केवल कथन में नहीं, प्रयोग और आचरण की कसौटी पर ही कसी जा सकती है। हमारी संस्कृति में प्रतिपादित सिद्धांत एवं आचार मीमांसा समग्र विश्व एवं सम्पूर्ण प्राणी समाज के लिए ऐसा अनुपम वरदान है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। उसका अनुकरण पारिवारिक विवाद एवं द्वेष भाव को निर्मूल कर सौहार्द भाव एवं स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर समाज में सुख और शान्ति का प्रादुर्भाव कर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे पूर्वाग्रह से मुक्त होकर देखा और परखा जाय। सात्विक आचरण की सार्थकता उनके अनुकरण, अनुपालन एवं आचरण में निहित है, न कि आडम्बर और दिखावा में। वस्तुतः यदि देखा जाये तो आधुनिकता के नाम पर हम जहर को अमृत मानकर पी रहे हैं और अमृत को पुरानी बातें कहकर तिरस्कृत कर रहे हैं। यह एक विडम्बना है कि जो आचरणीय एवं जीवन में उतारने योग्य सर्वथा व्यवहारिक है, उसे तिलाजलि दी है और अनुपादेय एवं हेय की अपनाकर आचारित किया जा रहा है। युगों से चली आ रही मूढ़ बनाने वाली मूलतः परम्पराएँ एवं सामाजिक बेड़ियाँ तोड़कर वर्तमान प्रगतिशील समय में अमूढ़-दृष्टि बनाना तो प्रशंसनीय है, किन्तु जीवन के शाश्वत नैतिक मूल्यों को 'पुराना' कह कर अवमानना या तिरस्कार करना कदापि उचित नहीं माना जा सकता। जीवन के शाश्वत नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारकर विस्तार देना ही रचनात्मक आधुनिकता एवं प्रगतिशीलता है।

१-ई/६ स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-५५

जिज्ञासा एवं समाधान

लेखक - जवाहर लाल जैन, भोण्डर, (राजस्थान)

श्री शान्तिलाल कागजी की जिज्ञासा :

अनादि मिथ्यादृष्टि जीव जब प्रथमोपशम सम्पत्त्व के सम्मुख होता है या सम्पत्त्व को प्राप्त करता है तब उसके परिणामों की क्या स्थिति होती है ? और उसे किम-किस प्रक्रिया से गुजरना होता है और वर्तमान में उसे प्राप्ति करने के लिए किन-किन परिणामों की आवश्यकता है उस जीव की जिज्ञासा किस प्रकार की होगी ? सौसारिक कार्यों में लिप्त रहने के क्षण में भी सम्पत्त्व रत्न प्राप्त कर सकता है ? कैसे ? विस्तृत समझाइए ।

समाधान—सम्पत्त्व सम्मुख जीव तथा तत्त्व प्राप्त सम्पत्त्व जीव अतिशय निर्मम होता है। इसी कारण कारण लब्धि में स्थित जीव अपूर्वकरण में गुजरता हुआ गुणश्रेणी निर्जरा यानी अविपाक निर्जरा करता है। जबकि वह अब भी मिथ्यादृष्टि ही है। [पं० रतनचन्द मुस्तार व्यक्तित्व एवं कृतित्व पृ० ११०८, १११३]

फिर सम्पद्दृष्टि होकर भी वह अन्तर्मुहूर्त तक अति-विशुद्ध परिणामों वाला होने से गुणश्रेणी निर्जरा यानी अविपाक निर्जरा को करता है। [वही ग्रन्थ पृ० ११०९ तथा जयधवल जी १२/२८४]

क्योंकि प्रथम अन्तर्मुहूर्त में वह सम्पद्दृष्टि जीव एकान्तानुवृद्धि परिणामों से परिणत रहता है। [ज० घ० १२/२८४]

फिर लब्ध सम्पत्त्व जीव एक अन्तर्मुहूर्त बाद सम्पद्दर्शन के साथ सामान्य परिणामयुक्त हो जाता है। फलस्वरूप अविपाक निर्जरा उसके नहीं होती। [ज० घ० १२/२८४ चरम पंक्ति]

उसके बाद के सामान्य सम्पत्त्व काल में तो उसके निर्जरा से बन्ध अधिक होता है। [पं० रतनचन्द मुस्तार व्यक्तित्व कृतित्व पृ० ११०९ : मूलाचार समयसाराधि कार ४६]

जो मिथ्यादृष्टि सम्पत्त्व प्राप्त करता है उसे मिथ्यात्व अवस्था में ही पापकर्मों का हीन-हीन रूपेण उद्दिन होना, पुण्य प्रकृतियों का ही प्रायः बन्ध होना, अशुभ (ताप) परिणामों की निवृत्ति होना, तथा ऐसी ही स्थिति में तत्त्वों का उपदेश देने वाले सत्पुरुषों की या शास्त्रों की प्राप्ति हो जाना।

उसके बाद उसी तत्त्वज्ञान (मैं आत्मा हूँ ज्ञायक ज्ञायक बस; ज्ञायक। शरीर पड़ोसी है, पर पुद्गलद्रव्य है, अजीवतत्त्व है स्व नहीं। अतः उपादेय नहीं। उपादेय तब तत्त्वों में एक मात्र आत्मा ही है।) [नियमसार ता० वृ० ३८ परमात्मप्रकाश १/७ जिज्ञापरमात्मानम् अतरेण न किञ्चिद् उपादेयमस्ति]।

इससे कर्मों की स्थिति तथा रस (अनुभाग) शिथिल होते जाते हैं। यहाँ (इस स्टेज पर स्थित) मनुष्य ८ वर्ष आयु का तो हो ही जाता है। वह ज्ञानोपयोगयुक्त होता है, सोया हुआ नहीं होता, जागता हुआ होता है, शुभ लक्ष्या पारिणाम की ओर गमन करता हुआ होता है, मनुष्य के अशुभ लक्ष्या नहीं होती। [ल० ता० पृ० ८५ शिव-सागर ग्रन्थमाला] कषायें घटती हुई होती हैं [ज० घ० १२/२०२-२०३] ऐसा मनुष्य चाहे द्रव्य व भाव में नपुंसक भी भले होवे। [ज० घ० १२/२०६]

इस स्टेज को प्राप्त वह मिथ्यादृष्टि मनुष्य (जो अभी ज्ञान में आत्मवस्तु को विषय भी नहीं बना पाया है, पर सत्पुरुषों से उपादेश लाभ प्राप्ति कर चुका है, इसलिए कर्मों की शिथिल कर रहा है। ऐसी स्टेज पर—) बहु-आरम्भ बहुपरिग्रह से उदासीन हो जाता है ताकि नरकायु बन्ध नष्ट हो। मायाचार छूट जात है ताकि त्रियंचायु बन्ध नष्ट हो। अल्पारम्भ पारिग्रह परिणाम भी उसके उस समय नष्ट हो जाते हैं। दयादान परोपकार आदि से मिल रहा जो अल्पारम्भ तथा अल्पपरिग्रह है ऐसा मनुष्यायु का

बन्धक परिणाम भी उसके छूट जाता है। [शं० बा० ६/५१८ ल० सा० पृ० ११]

योगी की कुटिलता तथा धोखा देने रूप परिणाम उसके नष्ट भये, क्योंकि अब वह अशुभ नाम कर्म का वय प्रायोग्य लब्धि में नहीं करता। सम्मार्थ प्रवर्तक दूसरे जीव को अपनी विपरीत कायिक मानसिक बाह्यिक चेष्टाओं से वह मिथ्यादृष्टि अन्य जीव को धोखा नहीं देता है तथा अपने आप अपनी आत्मा में भी कुटिलता नहीं बरतता, तथैव पशुनता, डौंदाडोल स्वभाव, झूठे बात नाप बनाना, कृत्रिम सोना, मणिरत्न बनाना, झूठे गव'ही देना, यत्र पिजरा आदि का निर्माण करना, इट पकाना, कोरना बनाने का व्यापार करना आदि कार्य वह नहीं करता। क्योंकि इनसे उसके अशुभ नाम कर्म का आसन्न होगा। [शं० बा० भाग ६ पृ० ५२४] जिसका कि उसके निरोध हो चुका, मिथ्यात्व अवस्था में ही। यही अशुभ नाम की व्युच्छित्ति रूप प्रायोग्य लब्धि है।

पर की निन्दा तथा अपनी प्रशंसा (अहगाव Ego) भाव तो उसके ऐसे नष्ट हो चुके कि कभी नहीं आयेगे। क्योंकि सासादन सम्यक्दृष्टि तक ऐसे भाव होना है या फिर प्रायोग्य लब्धि से पूर्व समयवर्ती मिथ्यात्वों के गुंसे भाव होते हैं। दूसरे के गुणों से ईर्ष्या तथा स्व क नहीं गुण हैं तो भी गुण बनाकर कहना यह कार्य वह नहीं करता। दुःख, शोक, त्राय, आक्रन्दन, वय, व्यनोद रोना, इत्यादि न करता है, न कराता है। अरे! यह स्टज तो मुनियों को भी दुर्लभ है। अर्थात् मुनियों का भी जो प्रकृतिया बघती है ऐसी अस्थिर, अशुभ, असाता, अगण, कीर्ति, अरति, शोक नामक ६ प्रकृति इस मिथ्यादृष्टि के बन्धों समाप्त हो जाती है। (यही प्रायोग्य लब्धि अन्तिम ३४वा बन्धापसरण है।) [बबल ६/१३६-१३६]

अतः इन ६ के बाधने का परिणाम सामान्य मुनिराज के तो होते हैं, परन्तु सम्यक्त्व सम्मुख मिथ्यात्वों के नहीं होते। अतः अहो, वह जो तो मुनि से भी उत्तम परिणाम वाला हो जाता है। यही प्रायोग्य लब्धि है। तब फिर वही जीव करण लब्धि को प्राप्त होता है तथा अविवात निर्जरा भी उसके (अपूर्वकरण में) प्रारम्भ होती है। ऐसे

में वह श्रेष्ठतम (अनिवृत्ति करण) परिणामों में पहुँच कर "ऐगो में जादा; मेरा तो एक आत्मा ही है"। उस आत्मा को आने मतिश्रुत ज्ञान का विषय बनाता है। अपनी ज्ञान पर्याय में अरूपी निज आत्मा का स्वानुभव रूप ज्ञान कर लेना उस समय उसके होता है। यह क्षण अनिवृत्ति करण के चरम समय के बाद वाला यानी सम्यक्त्व का प्रथम समय होता है। (पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य तथा) पंचाढ्यायीकार कहते हैं कि स्वानुभूति स्वानुभूत्यावरण नामक मतिज्ञानावरण के अवान्तर भेद के क्षयोपशम से होने वाला क्षायोपशमिक ज्ञान है जो सम्यग्दर्शन के साथ नियमसे होता है। [पंचाढ्यायी उतरार्ध तथा सम्यक्त्व चिन्तामणि प्रस्ता० पृ० ३२ युगवीर समत भद्र ग्रन्थमाला]

स्वानुभूति = स्व का ज्ञान; ऐसा अर्थ यहाँ विवक्षित है। परन्तु आत्मा अमूर्त होने से छापस्य का ज्ञान उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाता। आत्मा का आकार तथा प्रदेशादिक उसे साक्षात् नहीं देखते। कहा भी है—“आत्मा का प्रत्यक्ष जानना तो केवली ही के होय है।” (रहस्यपूर्ण चिट्ठी) परन्तु अन्धा व्यक्ति जैसे मिश्री की डली को नहीं देख पाता, आकार, रंग, रूप नहीं जान पाता; तथापि रसास्वादन तो कर लेता है। तथैव यह गृहस्थ भी आत्मा का जानना, जानना, अनुभव यानी 'उसे विषय करना' तो कर सकता है। यही स्वानुभव (स्वज्ञान) या स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव-प्रत्यक्ष रूप स्थिति चौथे में सम्भव है। (रहस्यपूर्ण चिट्ठी का सार)

परन्तु सासारिक कार्यों में लिप्त होने के क्षण में वह मिथ्यादृष्टि गृहस्थ सम्यक्त्वरत्न को प्राप्त नहीं कर सकता। सर्वविशुद्ध (धवल ६/१०६) अर्थात् त्रिकरण = करण लब्धि (धवल ६/२१४) में स्थित सातिशय मिथ्यात्वों में किसी अपेक्ष मुनि से भी विशुद्ध होता है। मुनि तो अस्थिर अशुभ असाता आदि ६ प्रकृतियों का बन्ध करता है, पर वह करणलब्धिस्य मिथ्यादृष्टि इन प्रकृतियों का बन्ध नहीं करता। (यही तो अन्तिम बन्धापसरण है) क्षायिक सम्यक्त्वों तथा तीर्थकर प्रकृति के बन्धक प्रथम पृथ्वीस्थ श्रेणिक आदि या महा के क्षायिक सम्यक्त्वों अग्नौ गृहस्थी विवेक क्षौणीय भव्य गृहस्थों से भी वह

मिथ्यात्वो विनष्ट हो जाता है, करण लब्धि के क्षणों में। क्योंकि उसके तो अविपाक निर्जरा-गुणश्रेणिनिर्जरा हो रही है करण लब्धि में। (मुद्गार प्रथ ११०८) पर इस चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्षाधिक सम्यक्त्वो के गुणश्रेणि निर्जरा नहीं हो रही है। [प० टोडरमल जी भो० मा० प्र० सस्ती० ३०८, ३४१, ३६४]

बताओ, उस करण लब्धि में विराजमान सर्वविशुद्ध सत्पुरुष सातिशय मिथ्यात्वो के ऐसे क्षण में सांसारिक कार्यों में लीन रहना सम्भव है? कदापि नहीं। उस क्षण वह घर में विराजमान हो सकता है। पर सांसारिक-गार्हस्थ्यिक कार्यों से उस समय वह निश्चित ही विरत हो जाता है। उस समय वह ब्रह्म=आत्मा को ग्राने ज्ञान का विषय बनाता है उस क्षण उस पर चेतन अचेतनकृत उपसर्ग युगपत्-अनेक भी आ जावें तो भी उसमें वह पूर्ण-रूप से अप्रभावित रहता है। कहा भी है—दर्शन मोह के उपशामक सर्व ही जीव निर्व्याघात अर्थात् उपसर्गादिक के आने पर भी त्रिच्छेद तथा मरण से रहित होते हैं। [धवल ६/२३६ तथा जयध० १२ पृ० ३०२-३०३]

उस समय उसका विषय एक मात्र आत्मा=ब्रह्म=ज्ञानप्रकाश=ज्ञान ही रह जाता है। [उसकी कारणा-नुयोगिक विशेषताएं धवल ६/२३८ से २४२ तक की भी देखनी चाहिए]

सम्यग्दृष्टि के प्रतिशोध के भाव समाप्त हो जाते हैं। बुरे का जवाब बुरे से नहीं देता। [पचाध्यायी २/४२७ सद्य कृतापराधेषु—]

वह खाने-पीने की इच्छा अवश्य करता है, पर आसक्ति नहीं, उनमें आसक्त नहीं होता। आपने आज सर्वाधिक मोटा आम खाया और बारह मास बाद भी उस आम की स्वाद की याद आती रहे तथा वैसा आम खाने की इच्छा (लोभ) बनी रहे तो समझना कि आप मिथ्यादृष्टि हो। किसी ने आपको गाली दी हो या थप्पड़ मारी हो तो ८-१०-१२ मास बाद उसे देखने ही उस पर द्वेष, क्रूरता, क्रोध जाग्रत हो जाता है कि यह वही है जिसने मुझे गाली दी अर्थात् उस पर या उसके प्रति वैर-भाव नष्ट नहीं हुआ तो आप मिथ्यादृष्टि है (क्रोध)। त्रय के देह गृह परिजन आदि को लेकर आसक्ति उत्पन्न

हो जाता है वह छह मास बाद भी यदि नहीं विनश्वरता तो समझ लेना चाहिए कि आप मिथ्यादृष्टि हैं तथा जो शुद्ध में मद उपजा था वह भी मिथ्यात्व सहित था।

सम्यक्त्वो के क्रोध मान माया तथा लोभ के संस्कार ६ मास से अधिक नहीं रहते। यह आगम है उसे इष्ट अनिष्ट तो परपदार्थों के प्रति भासित होता है। पर वह पर पदार्थों के प्रति इष्टानिष्ट रूप अवभासना आसक्ति सहित नहीं होती। इसीलिए तो इष्ट विद्योम तथा अनिष्ट संयोग आनंदध्यान छोड़े गुणस्थान तक कहे हैं।

सम्यग्दृष्टि की एकान्त दृष्टि समाप्त हो जाती है। वह “आत्मा कथंचित् द्रव्यकर्मों के परतत्र है, कथंचित् स्वतत्र है”, (धवल १२) इत्यादि स्याद्वाद के वाक्यों को हृदय में आने ज्ञान में सोल्लास स्वीकार करता है। तो उसी क्षण अपनी श्रद्धा में शुद्धात्मा के प्रति ही लक्ष्य तथा उपादेयता रूप बुद्धि धारण किए रहता है। दृष्टि व ध्यान में शुद्धात्मा ही अभीष्ट होती है उसे। पर उसके ज्ञान में दादशाग के एक वाक्य के प्रति भी अपलाय नहीं रहता जो एक भी जिन वचन को नहीं मानता वह मिथ्यादृष्टि है। [भगवती आराधना ३६]

वह साधु में यथार्थ में कोई दोष हो तो उसे सबके सामने नहीं कहता, ढांकता है। अन्य कहता हो तो उसे भी रोकता है। [पद्मपुराण ०६/२३२]

ऐसा सकल भूषण केवली ने कहा था (वही प्रमाण) दूसरों की परीक्षा हेतु ऊट-पटांग प्रश्न पूछकर उसे नीचा दिखाना नहीं चाहता। [नटक समयसार सायक साध्य० २६] बनारसीदास आदि निश्चित ही सम्यग्दृष्टि रहे थे, ऐसा भासित होता है। (श्रीमद् राजवन्द) जिसके भोगा-भिलाषा भाव है वह मिथ्यादृष्टि है। [प० ध्या० सुत्रोघिनी पृ० ४१४, ४२०]

कदाचित् वह राम व मुष्णिष्ठर की तरह आत्मरक्षा हेतु युद्धादि भी मजबूरी वश करता है। वह मिथ्यात्व, अन्याय तथा अमर्य का त्यागी हो जाता है। [सम्यक्त्व चिन्तामणि प्रस्ता० पृ० ३८]

वह परिस्थितिवश श्रेणिक की तरह आत्मघात या सीता प्रतीन्द्र की तरह मोह (चारित्र्य मोह) वश राम मुनि का ध्यान से डिगाने का भी यत्न करता है। [महा धवल प्रस्ता० ८३ पृ० १] वस्तुतः उसके ज्ञान चेतना ही

नहीं, कर्म तथा कर्मफल चेतना भी होती है।

इस जगत् में ७०० करोड़ अन्नही सम्पत्तवी मनुष्य हैं। जबकि कुल मनुष्य पाँचवे वर्गस्थान बादाल के घन प्रमाण हैं। [पृष्ठ पृ० ६४, ब्रह्मविलाम पृ० ११०, ध्वन १/२५२]

(सकल मनुष्यों की सख्या २२ अंक प्रमाण भी मानी जाए तो भी १३ अंक सख्या पर यानी औसतन १० खरब मनुष्यों पर एक सम्पत्तवी गृहस्थ प्राप्त होता है।) सारतः औसत की दृष्टि से इस सकल ६ खरब सख्या वाले इस आधुनिक विश्व में तो एक भी दुःसम्यग्दृष्टि प्राप्त नहीं होता। स्मरण रहे कि यह औसत की अपेक्षा कथन किया है। फिर हम मुण्डे-मुण्डे मनो मन सम्पत्तवी बनते हैं। यह हास्यास्पद बात है। सम्पत्तवी अन्नही की दशा भी बड़ी अलौकिक हो जाती है। दौलतराम जी ने ठीक ही कहा है—

गँहो पे घर में न रचै, ज्यो जल ते भिन्न कमल है।
नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है ॥

जिसे संसार से रोना आ जाए, संसार वास न सुहाए उसे यत्न करने पर आत्म-बोध हो सकता है। सम्पत्तवी तथा मिथ्यादृष्टि के परिणामों में अन्तर का परिज्ञान करने के लिए तथा सम्पत्तवी परिणामों का बोध कराने लिए नीचे मैं डा० मूलचन्द जी सनावद द्वारा सकलित पद्यों को उद्धृत करता हूँ—

सम्पत्तवी-मिथ्यादृष्टि

सम्पत्तवी सोचता है :

जोई दिन कटै, सोई आयु में अवश्य घटै।
बूंद-बूंद बोते जैसे अंजुरी का जल है ॥
देह नित क्षीण होत, नैन तेज हीन होत।
यौवन मलीन होत, क्षीण होत बल है ॥
आबी जरानेरी, तर्क भ्रंतक अहेरी आय।
परभी नजीक आय नरभी निकल है ॥
मिलकै मिलापी जन पूछन कुशल मेरी।
ऐसी दशा माँहि मित्र, काहे को कुशल है ?

मिथ्यादृष्टि सोचता है :

चाहत हो, धन हो बिधि।
तो सब काज सरै जियराजी।
गेह चिन्ताय करू गहना कछु,
व्याह सुता सुन बाटिये भाजी ॥
चित्त यो दिन जाहि चले
जम आन अनानक देत दग'जी।
खेत खे खिनारी गये,
रहजाय रूनी शतरंज की बाजी ॥

सम्पत्तवी सोचता है :

दुःखमय जगत के विभाव को चाह नहीं,
चाह नहीं नाथ मुझे पदाघीश कर दे।
पराधीन रोगमग भोगों की न चाह मुझे,
चाह नहीं बड़े-बड़े महानों में घर दे ॥
मोहकागो पुत्र पीत मित्रों की न चाह मुझे,
चाह नहीं स्वर्णमयी जेवर और जर दे।
छोड़ जग राह नाथ चाह एक चाहता हूँ,
भक्त मणि मानस में भक्तिभाव भर दे ॥

मिथ्यादृष्टि सोचता है :

रागउर्बे भोगभाव लागत सुहावने से,
बिनाराग ऐसे लागै जैसे नाग कारे हैं।
राग ही सौ पाग रहें तन में सदैव जीव,
राग मिटै गूझा आर खेल सारे हैं।
रागी जिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद
जैसे भटा पद्य काहू काहू को बयारे हैं ॥

सम्पत्तवी :

भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट,
क्षीतल चित्त भयो जमिचंदन।
केलिकरै शिव मारग में,
जगमहि जिनेश्वर के लघु नदन ॥
शान्तस्वरूप दशा तिनकी,
प्रगटी अवदात मिथ्यात्व निकंदन।
शान्त दशा तिनकी पहचान,
करै कर जोड बनागम नदन ॥

मिथ्यादृष्टि :

धरम न जानत बखानत धरम रूप,
ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की ॥
फिर डावाडोल सो करम की कलोलन ये,
है रही अवस्था ज्यो बभूला कैसे पातकी ॥
जाकी छाती साती कारी, कुटिल कुवाती भारी ।
ऐसो ब्रह्मपाती है मिथ्यान्वी महापातकी ॥

सम्यग्दृष्टि :

बाहर नारक कृत दुख भोगन अन्तर मगरमगटागटी ।
रमन अनेक सुरनि सग पे तिस परनति तैं निन हटाहुटी

मिथ्यादृष्टि :

ग्राम्य पढे मालाए फेरी, प्रतिदिन रहा पुजारी ।
किन्तु रहा कोरा का कोरा, मन न हुआ प्रविकारी ॥
माठ बरम की उमर हो चला, फिर भी ज्ञान न जागा ।
सच तो यह कहना ही होगा, जीवन रहा अभागा ॥

सम्यग्दृष्टि :

कवगृहवाससो उदास होय वन सेऊं ।
वेऊं निजरूप गतिरोकू मन करोकी ॥
रहिहो अडोल एक आसन अवल अग ।
सहिहो परोषह शीतघाम मेघ झरीकी ॥
ए । । बिहारी यथाजात लिंग धारी कब ।
होहु इच्छाचारी बलिहारी हूवा घरी की ॥

मिथ्यादृष्टि :

अन्तर विषय वासना बरतै, बाहर लोकलाज भयभारी ।
नाते काठन दिगबर दीक्षा घरनहि सकैं दीन संसारी ॥

सम्यग्दृष्टि :

श्री राम ने राजा दशरथ के विरुद्ध भड़काये जाने
पर भी कहा था—राजा में दण्डकारण्ये राज्य दत्त
शुभेखिलम् ॥

मिथ्यादृष्टि :

असिधारी देवमाने सोभी गुरु चित्त माने ।
हिंसा में धरम माने दूर रहे धरम सों ॥
माटी जल भागि पोन वृक्षपशुपक्षी जोन ।

इन्हे आदि सेवें छुटें ते करम सो ॥

सम्यग्दृष्टि :

विकार हेतो सति विक्रियने येषा न चेत्तामि त एव
धीराः ।
विकार का कारण पैदा हो जाने पर भी जिनके चित्त
में विकार पैदा नहीं होता वे धीर हैं, वीर हैं
सम्यग्दृष्टि है ।

मिथ्यादृष्टि :

परचाह दाह दलो सदा कबहू न साम्य सुधाचक्षुषी ।

सम्यग्दृष्टि :

तोने को सोने के पिंजड़े में रखो । पिशा, बदाम
खिाओ तो भी वह हम तक में रहता है कि अब
बंधन मुक्त होऊ । यही सम्यग्दृष्टि का विचार
रहता है ।

मिथ्यादृष्टि :

पालतू कबूतर को पिंजड़े से बाहर निकालकर उडा
दो फिर भी वह वापिस पिंजड़े में आता है ।

सम्यग्दृष्टि :

एकाकी निःस्पृहोऽज्ञानतः पाणिपात्रोद्विगबर
कदाऽहं सभविष्यामि, कर्मनिर्मूलनक्षमः ॥
सम्यग्दृष्टि के विचार स्वपर कल्याण के लिए होते हैं ।
मिथ्यादृष्टि-स्वपर कल्याण के विचारों से रहित होता है

सम्यग्दृष्टि सोचता है :

एगामे सासरो आदाणाण दसण लक्खणो ।
सेसा मे बाहिराभावाः सब्बे सज्जोम लक्खणा ॥
न मे मृग्यु कुतो भीमिः न मे व्याधिः कुतो व्यथा ।
नाहं वालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले ॥
अहं न नारको नाम न तिर्यग्नापि मानुष ।
न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोऽप्य कर्म विक्रमः ॥

मिथ्यादृष्टि :

एक बूढ़े सेठ को उसी के लड़के ने मारा । बूढ़ा
सेठ साधु के पास आकर बोला, महाराज ! आप
बहुत सुखी हैं । साधु ने कहा तो तू भी साधु हो जा,
तू भी सुखी हो जायेगा ।

सुनकर सेठ बोला—महाराज गृहस्थी में ऐसा चलता है आखिर बच्चे ही तो है, सब कुछ सहन करना पड़ता है। ऐसा कहकर झट बदल गया।

(जैन गजट ६-१-६४, पृ० ६)

सम्यग्दृष्टि जीव एकान्तवादी नहीं होता

शास्त्री ने जहा-जहा निश्चय नय का बयान किया तो उसी उसी को प्रमाण करना, उसी उसी को सत्य मानना यह मिथ्यादृष्टि का लक्षण है। टोडरमल जी कहते हैं कि 'यह अपने अभिप्रायतः निश्चयन की मुख्यता करि जो कथन किया होय ताही को ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टि की धार है।' [मो० मा० प्र० पृ० २७१]

यही बात श्रीमद् राजचंद्र भी (भाग : ६८८ में) कहते हैं। सम्यक्स्वी तो ऐसा होता है कि "निश्चय तथा व्यवहार के वास्तविक स्वरूप को समझ कर दोनों नयों के विषय में मध्यस्थता को ग्रहण करने वाला मनुष्य ही त्रिनागम में प्रतिपादित वस्तुस्वरूप को अच्छी तरह समझ सकता है।" इस अमृतचन्द्राचार्य के [पृ० सि० उ० व्यवहार निश्चयो यः ....] में उसे प्रगाढ श्रद्धा होती है। व्यवहार नय भी झूठ नहीं होता है। [ए च व्यवहारणो चप्पलओ जयधवला जी १/७] इस वाक्य पर उसे ही श्रद्धा हो सकती है जिसका होनहार उत्तम है, अथवा जो निकट भव्य है।

सम्यक्त्व उपाय :—

सर्वप्रथम श्रुतज्ञान द्वारा तत्त्व स्वरूप आत्म स्वरूप को समझना चाहिए। "मैं ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ" यही स्व है। शेष सब पर है—द्रव्य कर्म, शरीर, रागादि भाव ये भी पर है। फिर पाँच इन्द्रिय व मन द्वारा पर द्रव्यों को जानने वाले ज्ञान को, वहाँ से तोड़ कर उसी अपने मति-ज्ञान को आत्मा की ओर करते हैं। यानी मतिज्ञान को पर ज्ञेयो से हटाकर आत्मा रूप ज्ञेय में लगाते हैं। तो स्वानुभव होगा। श्रुतज्ञान भी समस्त नय विकल्पो से छूट कर आत्मस्वरूप [=ज्ञान प्रकाश मात्र] में एकाग्र हो तभी आत्मानुभव होगा। सम्यग्दर्शन होगा। अपनी मति-ज्ञान तथा श्रुतज्ञान की पर्याय जो पर पदार्थों की ओर झुकी हुई हैं जिससे हम पर पदार्थ ही ज्ञात हो रहे हैं। इन्हीं मति श्रुतज्ञानों को स्वसम्पूज करने पर—अन्तः

स्वभाव की ओर करने पर मति श्रुतज्ञान द्वारा आत्मा ज्ञात होगा। यही सम्यग्दर्शन है। जब मति श्रुतज्ञान की पर्याय में अन्य ज्ञेय नहीं रहे तथा अपना निज ज्ञायक ही ज्ञेयपने को प्राप्त होता है तो उस समय प्राप्त साक्षात्कार हुआ कहलाता है। वही सम्यक्त्व हुआ कहना चाहिए।

इस आत्मा की ओर आने के लिए निम्न विचार करणीय हैं—

(१) पर वस्तु में शरण ढूँढना, विश्राम करना भव वर्धक है।

(२) अस्मास करे, गहराई में जाए तथा तल में जाकर पड़वाने तथा वहाँ स्थिर हो तो तन्त्र (आत्मा) प्राप्त होता है।

(३) बधन की तो मूर्ख भी नहीं चाह करता। फिर मैं शरीरादि का बधन, उसी में जुड़ना तथा उसी का रख रखाव आदि करता आया हूँ, अर्थात् अभी तक तो मैं बहिरात्मा ही बना रहा हूँ।

(४) हे भाग्यशाली ! ध्येय तो एक "ज्ञानप्रकाश" ज्ञानप्रकाश बस, ज्ञान प्रकाश का ही रख।

(५) इस जीव को आत्मा पर प्रेम है ही कहीं अन्यथा पुरुषार्थ करे ही करे।

(६) हे भव्य ! इस नर देह को पाकर एक पल भी व्यर्थ न गँवा।

(७) हे मुमुक्षु ! एकान्त में जितना समार घटता है उमका शताश भी घररूप काजल की कोठरी में नहीं घटता।

(८) इस जीव ने जितना श्रम आजीविका के लिए किया उतनाही श्रम यह चेतनाके लिए करे तो सुलट जाय।

(९) यह मिथ्यास्वी जीव पुद्गल में ही रचा पचा है। इसे तो शरीर का सुख भी चाहिए तथा आत्मिक सुख भी। ऐसा कैसे हो सकता है ?

(१०) जिस होनहार पुरुष को ऐसा लगता हो कि पौद्गलिक सुख मिथ्या है, सच्चा सुख इससे भिन्न ही कोई होना चाहिए तो उसे पुरुषार्थ करने की चटारटी भी होवे।

(११) समस्त विकारों से रहित अनन्त गुणमय अभेद आत्मा में दृष्टि करो, समर्पित मिलेगा।

(१२) "ज्ञान प्रकाश का पुञ्ज" यही आत्मा है। बस, इसी का अनुभव करना। यही करने योग्य है।

(१३) विभाव तथा सयोगो की समीपता छोड़कर आत्मा की समीपता करना। इसी का ज्ञान करना सम-कित है।

(१४) हे मानव ! मतिश्रुत का व्यापार स्वसन्मुख करो और समकित पाओ।

(१५) सर्व प्रथम जीव सात तत्त्व का स्वरूप समझे फिर विशेषरूप से द्रव्यगुण पर्याय को पहिचाने। फिर आत्मद्रव्य के सामान्य स्वभाव को जानकर, उस पर दृष्टि करके, उसका अभ्यास करते-२ उसी में स्थिर हो जाए।

(१६) सब प्रथम चेतन का ज्ञान करना। फिर उसी में विश्वास करना, फिर उसी में स्थिर होना, सम्पत्त्वो-पाय है।

(१७) इसके लिए निरन्तर ज्ञायक का ही अभ्यास, ज्ञायक का ही मन्थन : इसी का चिन्तन हो तो समकित प्रकट हो।

नौ तत्त्वों में मात्र जीव तत्त्व ही उपादेय है। उनमें मैं स्वयं एक ही जीव निज के लिए उपादेय हूँ। शेष जीव तत्त्व तथा अन्य सब अजीवादिक तत्त्व उपादेय नहीं। सबर निजंगा तथा मोक्ष तो पर्याये हैं। ये भी दृष्टि के विषय नहीं (भले ही कथंचित् उपादेय हो) मेरी दृष्टि का विषय तो ध्रुवतत्त्व "मेरा आत्मा" ज्ञायक, ज्ञायक बम ज्ञायक ही हो।

जब वह मतिश्रुत ज्ञान का विषय बन जाए तो मध्य-कत्व हो।

आश्चर्य की बात है कि यह आत्मा स्वयं अपने ही अस्तित्व पर शंका करता है अथवा उसे मानने से इन्कार करता है।

हे भद्र ! किसी पर पदार्थ पर मोह दृष्टि न रख, उस पर आसक्त न हो।

यदि यह उपयोग बन जाए कि मेरा प्रभु मैं ही हूँ। मैं जगत् के सब पदार्थों से न्यारा हूँ। यदि ऐसा उपयोग बन जाएगा तो तेरा उत्थान होगा।

हे आत्मन् ! पर मे दृष्टि न रख, पर मे दृष्टि रखने से तुझे कुछ होगा।

आत्मा की पहिचान ज्ञान-लक्षण से होती है और ज्ञान लक्षण का कोई आकार नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान का आकार है और ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है। इसलिए आत्मा निराकार है। यह तो केवल "ज्ञान ज्योति" है।

यही ब्रह्म है आत्मा की पहिचान ज्ञान भाव से है यह एक भाव बैठ जाए कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जानन स्वरूप हूँ। जानन स्वरूप क्या है ? शुद्ध जानना ही ज्ञान स्वरूप है। इस ही लक्ष्य में लग जाँ और जानकर केवल अपनी आत्मा में, जिसे कहते हैं 'ज्ञान ज्योति', उसमें ही लग जाँ तो ज्ञानानुभव [=सम्पत्त्व] होता है।

२ ! बाह्यवस्तु को सुखकारी मानते हो, कल्याणकारी मानते हो; असल में देखो तो वही निमित्त रूप से दुःख का कारण बन रहा है।

जितना राग बुरा नहीं, उतना मोह बुरा है। जा बाह्य वस्तुएँ सुहा जाए यह राग है। बाह्य वस्तु को मेरी समझना मोह है। बाह्य वस्तु में ममत्व मान लेना ही मोह है तथा बाह्य वस्तुएँ सुहा जाने का नाम राग है। मोह अर्थात् राग में राग। पर वस्तु में राग हो गया। यह राग मैं हूँ। राग से ही मेरा कल्याण है, मेरी भलाई है। यह हुआ राग का राग। राग में राग हो जाने का नाम ही मोह या मिथ्यात्व है।

मैं तो केवल एक ज्ञानमात्र, जो पकड़ा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, घेरा नहीं जा सकता, आँखों से देखा नहीं जा सकता; ऐसा ही मैं एक चैतन्य वस्तु हूँ। मेरा किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं पृथक् हूँ, सबमें न्यारा हूँ। जिसकी इस प्रकार की दृष्टि होगी उसको शान्ति प्राप्त हो सकती है।

जगत् के सभी समागमों से हट कर मैं उपयोग को अपने ज्ञानमात्र, ज्ञायक स्वरूप में लाऊँ; यही विवेक है। मैं निज जानन में हो रमूँ, यही प्रभु का दर्शन है। सत्य का प्राग्रह हो तो सत्य का दर्शन होगा ही।

मेरी जाननमात्र ही चेष्टा हो, बाकी सब काम नहीं हो बाहर में दृष्टि गई तो वहाँ शान्ति नहीं मिलेगी। शान्ति तो वहाँ है जहाँ बाहर में दृष्टि न हो। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत-करो। कल्पना जल्पना चलपना क्या है ? कल्पना का सम्बन्ध मन से है। जल्पना का सम्बन्ध वचनो से होता है। चलपना उठकर चल देना है। जहाँ न कल्पना हो, न जल्पना हो न चलपना हो; केवल स्वरूप का ही परिग्रह हो तो तत्त्वज्ञान की प्रवृत्ति बढ़े, वहाँ शान्ति मिलती है। जिसने अपने स्वरूप को लक्ष्य में

न लिया, अपने को ही पर का उपादान रूप कर्ता-घर्ता माना तो समझे कि वह दूसरी दुनिया में चला गया, अपने स्वरूप से हट गया। यदि जीव अपने स्वरूप से हट गया तो समझे कि दुखों की परम्परा आ गई। क्योंकि अपने स्वरूप को भूलकर कहीं भी लगे, सर्वत्र क्लेश ही क्लेश है।

अपने आप में गंगा अनुभव बन बन जाए कि वह पदार्थ उपयोग में नहीं है। केवल 'ज्ञानरस' का अनुभव होता रहता है, ज्ञान दृष्ट होती रहती है तो उसे सम्यक्त्व निश्चित हुआ जानो। अपने आपकी सहज चैतन्य के रूप में पहिचान होगी तब सम्यक्त्व होगा। स्वभाव दर्शन (सम्पददर्शन) क्या है? जैसा खुद का स्वरूप है तैसा ही उपयोग बन गया, यही स्वभावदर्शन है। मुझे करता वेतन एक ज्ञानानुभव ही है। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करके मैं अपने में अपने आप आनन्द स्वरूप होऊँ।

तू आने को यह समझ कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। इसके आगे में कुछ नहीं हूँ। इस ज्ञान में ही सब कुछ आ गया। इस कला से तू जगत् के अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाएगा।

मेरे में क्या है? मेरे में सब कुछ है। मेरे में ज्ञान है, वह ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान की कला से तो देखो, यह राग है, मोह है, ज्ञान का अंधेरा है, ज्ञान का ही उज्जता है। ये सब ज्ञान के ऊपर ही निर्भर हैं। बड़ी-२ विपदाओं के सामने यदि ज्ञान से काम ले तो विपदाएँ दूर हो सकती हैं। ज्ञान के बिना आकुलताएँ—व्याकुलताएँ दूर नहीं हो सकती हैं। कहा भी है—

भिन्नदर्शी भवेद्भिन्नः सकरेषां च शंकरः ।

तत्त्वतः सर्वतः प्रत्यक् स्यात् स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम् ॥

हे आत्मन् ! तुझे जगत् से न्यारा बनना है या जगत् से मिला हुआ बनना है? पहले इसका निर्णय कर। जगत् से न्यारा रहने की स्थिति कैसी होगी? तो देखो, वहाँ न कुटुम्ब है, न समागम है, न शरीर है, न कर्म है, न क्रोध है, न मान है, न माया है। ज्ञानमात्र शान्त सामान्य स्वरूप तेरी स्थिति होगी। यदि तुझे जगत् से भिन्न रहना है तो अपने को जगत् से भिन्न देख। और यदि जगत् से अपन को मिला हुआ रखना है तो अपने को

जगत् में मिला हुआ देख। जो अपने को जगत् से भिन्न देखता है वह भिन्न हो जाता है और जो जगत् से शंकर यानी मिला हुआ अपने को देखता है वह शंकर यानी जगत् से मिला हुआ (ससारी) हो रह जाता है।

सम्यक्त्व पाने के लिए शान्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम है इन्द्रिय विजय। अर्थात् इन्द्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त करना। इन विषयों से पृथक्, विषयों के ग्रहण की साधनभूत द्रव्येन्द्रियों से पृथक्, और विषयग्रहण के विकल्प भाव रूप भावेन्द्रिय से पृथक् ज्ञान मात्र अपने आत्मतत्त्व का अनुभव करूँ। इसके लिए हम सीधा इतना ही करे कि विषयों के निमित्तों को दूर करें। तथा विषयों के कारणभूत इस शरीर को आत्मा से अलग समझे। फिर इन विकल्पों के दूर होने पर आत्मा में परम विश्राम होगा। जिससे शान्ति के स्वरूप और शान्ति के मार्ग का साक्षात्कार होगा। सुख इसी विधि से है। अन्यत्र विषयों में सुख खोजना महामूढता है।

सम्यक्त्व उपाय : —

यह आत्मा क्या है? जरे आत्मा में अनन्त शक्ति है और उस शक्ति के प्रतिसमय परिणमन करते रहते हैं। अनादि में परिणमन चला आया और अनन्त काल तक परिणमन चलेगा। परिणमन तो होगा, परन्तु परिणमन या शक्तिभेद (गुणभेद) की दृष्टि से परिचय नहीं होगा। आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यह ऐसा पकड़ में नहीं आ सकता जिससे स्पष्ट पहिचान में आवे। अरे, यह है आत्मा। जैसे हाथ में रखी स्वर्ण की डली है। वह पहिचान में आ जाती है कि यह है। एक ज्ञान-दृष्टि से आत्मा का सोचो कि यह ज्ञानस्वरूप आत्मा है जो जानने का ही काम करता है वही आत्मा है। इतना ही नहीं, जानने की जो शक्ति है, त्रैकालिक जो ज्ञान स्वभाव वह आत्मा है। हम तरह केवल ज्ञानस्वरूप की ही लक्ष्य में रखो तो ज्ञान स्वरूप ही लक्ष्य में रहते-२ यह लक्ष्य भी छूट कर ज्ञान-आत्मा की ओर अनुभव हो जाता है। यह चीज प्रयोग की है। भीतर में उपयोग बने कि मैं ज्ञानमात्र हूँ और जानने (ज्ञान) का जो स्वरूप है उसे ही लक्ष्य में लेवे; "इतना मात्र ही मैं हूँ", ऐसा रहे तो आत्मा का परिचय

मिलता है; आत्मा की पकड़ होती है। [आत्मपरिचयन की सार]।

सम्यक्त्व उपाय :-

तत्त्व निर्णय करने विषय उपयोग लगावने का अभ्यास रखते, तिनिकै विशुद्धता बचै, ताकरि कर्मनि की शक्तिहीन होय। कितैक काल विषय आपै आप दर्शन-मोह का उपशम होय। तब याकै तत्त्वनिर्णय यथावत् प्रतीति आवै। सो याका कर्तव्य तो तत्त्वनिर्णय का अभ्यास ही है। इसहीते दर्शन-मोह का उपशम तो स्वयमेव हो होय। यामैं जीव का कसंभ्य किछु नाहीं। बहुरि ताकी होते जीव के स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय। बहुरि सम्यग्दर्शन होते श्रद्धान तो यह भया—मैं आत्मा हूं। मुझको रागादि न करने। परन्तु चारित्र्य मोह के उदय तैं रागादि हो है। [मा० मा० प्र० ६/४६० सस्ती यन्त्रमाला] हे भव्य ! पर वस्तु से मोह न करो, तो क्या जीव मिट जाएगा ? पर माने कौन ? [प० प्र० २/५४२ रामगज मण्डो] जीव के मरण का भय मिथ्यात्व है। [प० प्र० १/४३] सर्व पदार्थों को हम कहीं तक हटाएं ? एक अपने प्राणके स्वरूप के ग्रहण करने में सबका त्याग हो जाता है। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को अपना परिणमन नहीं देता।

मेरा काम केवल जानन [ज्ञान करना] आनन्द ये दो ही काम हैं। (प० प्र० १/१६४)।

राग का राग करने से राग हर रहता है।

सब पदार्थ न्यारे-२ अचने लगना; यही धर्म है। यह ज्ञात हो जाए कि सब पदार्थ मुझसे न्यारे हैं यही अन्तस्तप है। अशुद्ध रहते हुए भी शुद्धता को देखें तो कभी अशुद्धता मिट जाएगी। प्रशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध (शक्तिः) देखा जा सकता है। [प० प्र० ३/१०; ७/४६४ भानपुरा प्रकाशन] ये मोही जन परिवार के दो तीन जीवों को अपना मान रहे हैं। ये दो-तीन जीव भी तो एक दिन बिदा हो जाएंगे। यह मानने वाला भी तो नहीं रहेगा, यह भी बिदा हो जाएगा। सारा स्वप्न का तो काम है

(अर्थात् ये सब परिजन दिन का स्वप्न है)। अहो ! इस मोह की नीन्द के स्वप्न में कितनी लोटापाई की जा रही है ? हे कल्याणार्थियो ! देह के मोह को छोड़ो। हे योगी पुरुष ! कर्मकृत भावों को और अन्य चेतन अचेतन द्रव्यों को भिन्न समझो। अहो ! सम्यक्त्वो तो विषय छुड़ाने के लिए भोग भोगना है और मिथ्यात्वी भोगों को चाहकर भोगता है। जो कुछ-कुछ जान रहा है उसके ही जानने में लग जाए यही दुखों से मुक्त होने का उपाय है।

“जो जानने वाला है उसको जानो” केवल जानन का ही सदा पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान से बढ़कर तप क्या हो सकता है ? (कुछ नहीं)।

हे आत्मन् ! गृहस्थ तो उसका नाम है जिसके यह भावना रहती हो कि मैं कब मुनि बनू ?

“जो जानन (ज्ञान) का ही जानन कर लेता है” उसको सम्यग्दृष्टि कहते हैं। [प० प्र० ४/५७ भानपुरा प्रकाशन]

चाहे मर जाओ पर परद्रव्य में आत्मशुद्धि न करो। “मैं” में सबका अनुभव चलता है। मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आदि कथनों में जिसके लिए “मैं” कहा जाता है वही तो मैं आत्मा हूँ। [प० प्र० प्रवचन ४/१६ भानपुरा प्रकाशन]

इस प्रकार सम्यक्त्व का सक्रम/प्रक्रम उपाय कहा गया।

इस प्रकार यह जीव श्यावाद को ज्ञान में पूरी तौर पर सोल्लास स्वीकार करता हुआ; श्रद्धा दृष्टि में शुद्धात्मा के प्रति लक्ष्य रखता हुआ उसी को उपादेय मानता हुआ, चारित्र्य पथ में स्वयं अचारित्र्यी होता हुआ भी जिनमुद्रा-घारी का अनपमान करता हुआ यह जीव आत्मानुभव (आत्मज्ञान) से सम्यग्दृष्टि हो सकता है; अन्य प्रकार से कभी नहीं। सम्यग्दर्शन कहो या आत्मश्रद्धा कहो, या आत्मवचि कहो, या आत्मस्पर्श कहो या आत्मप्रत्यय (आत्मप्रतीति) कहो; से सब एक थं वाचक नाम है। [महापुराण ६/१२३]

सपादकीय—लेखक बिद्वान् ने बड़ा श्रम कर पाठकों को अमूल्य निधि दी है, और इस सम्बन्धी निधि को हमने एक ही अंक में पाठकों के लाभार्थ सजोयी है। पाठक लाभ ले।

दिगम्बरत्व और दिगम्बर-मुनि

□ पद्मचन्द्र शास्त्री 'सम्पादक'

श्वेताम्बर आगम 'स्थानांगसूत्र' में सात निम्हव बतलाए हैं और उनके नाथों, आचार्यों के नामों तथा उत्पत्ति स्थानों को बतलाया गया है और कथन का उपसंहार करते हुए भी सात का ही निर्देश किया गया है। पर, विशेषावश्यक भाष्यकार श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने अपने भाष्य में 'बोटिक' नाम का आठवाँ निम्हव और गढ़ बिया और उसकी कथा भी गढ़ दी—जो दिगम्बर मत की उत्पत्ति को पश्चाद्दर्श मिट्ट करने के लिए गढ़ी गई है। पर वह कथा स्वयं ही दिगम्बरों की प्राचीनता को सिद्ध करती है। पाठकों की जानकारी के लिए हम सभी विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हीं के आगमों से कर रहे हैं। तथाहि—

समगुस्म ण भगवओ महावीरस्स तित्थसि मत्त पवयण णिण्हगा पण्णता । तं जहा—नहुस्या, जीवणम्मिया, भवत्तिया, सामुच्छेइया, दो किरिया, तेरामिया, अबद्धिया । ए एसि ण सत्तण्हं पवयणं णिण्हणाण मत्त धम्मपरिया होत्था—जमाली, तिस्सगुत्ते, आवाढे आसंभत्ते, गगे, छल्लुए, गोठामाहिल्ले । एसि ण सत्तण्ह पवयण णिण्हणाण सत्त उत्पत्तिनगरे होत्था । त जहा—मावत्थी, उमभपुर, मेयविया, मिहिल, उल्लुणानीर पुरिमंनरजि, दमपुर णिण्हण उत्पत्ति नगराई ॥—स्थानांगसूत्र 'अमोलक ऋषि सूत्र ८८ पृ० ७०८' ।

श्रावस्ती नगरी में जमाली ने बहुरमत, रिषापुर में तिण्यगुत्त ने जीवणम्मियामत, आसाढाचार्य ने सेतबिका में अबत्तिया मत, गंगेय ने मिथिला में सामुच्छेइया मत, आसमित्र ने उल्लकानीर में दो किरियामत, बहुलूक ने पुरमतल में तैराजिक मत और गोष्ठमाहिल्ल ने दणपुर में अबद्धिया मत स्थापित ।

इन श्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने ही उपसंहार करते हुए सात ही संख्या निर्दिष्ट की है। तथाहि—

'एव एए कहिआ ओमप्पिणीए उ निण्हया मत्त ।

वीरवरस्स पवयणे सेसाण पवयणे नत्थि ॥

—विशेषा० ३०६३

फिर भी उक्त आचार्य ने स्वयं की ओर से 'बोटिक निम्हव' नाम का आठवाँ निम्हव गढ़ दिया। और उसकी पुष्टि में रयवोपुर के शिवभूति नामक व्यक्ति की कथा गढ़ दी—कि वह गुप्त के मता करने पर भी ना हो गया और तब से दिगम्बर मत का प्रचलन बीर निर्वाण के ६०६ वर्ष बाद से हुआ। पर, वे स्वयं यह भूल गए कि शिवभूति को संबोधित करते हुए उसके गुप्त ने उसे यह स्पष्ट कर दिया था कि—सप्रति दुखमा काल मे जिन-कला व्युच्छिन्न हो गया है यह सत्य है—'सप्रति दुखमा-काले व्युच्छिन्नो जिनकला इति सत्यमेतत्'—(देखें टीका ३०७५) इसके आगे यह भी कहा है कि जम्बू स्वामी के बाद निम्न बातें भी व्युच्छिन्न हो गईं :—

'मण परमोधि पुलाए आहारगखवग उवसमे कप्पे ।

मज्जमनिय केवनिस्सिज्जणा य जुबुम्म बोच्छिण्णा ॥

—विशेषा० ३०७६

मत पर्ययज्ञान, परमावबिस्तृष्टमवधिज्ञानम्, पुलाक-लब्धिः, आहारकषारीरकलब्धिः, सयपशमश्रेणिद्वयम-कल्पग्रहणाज्जिनकल्प, सयमत्रिक—परिहारविमुद्धिसूक्ष्म-मांसारय-यथाक्यातानि, केवलज्ञान, सिद्धगमनं च । एते-उपजिम्बुनाम्नि सुधम्मणघरशिष्ये व्युच्छिन्ना—तस्मिन् सति अनुवृत्ताः तस्मिन्निर्वाणे व्युच्छिन्ना इति ।'—(वही टीका) ।

उक्त संदर्भ में स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि जंबू स्वामी के बाद 'जिनकल्प' व्युच्छिन्न हो गया। ऐसी अवस्था में यह तो स्वयं ही सिद्ध है कि 'जिनकला' पहिले से रहा। मने ही श्वेताम्बरों की यह मान्यता रहे कि दिगम्बरत्व बाद का है। पर, हम सच्चाई पर कोई परदा

नही डाल सकता कि लोग अमिन्व का ही होता है, यदि 'जिनकस्व' पहिले नही था तो लोग किमका शीर कैसे माना जायगा ?

वस्तु स्थिति ऐसी है कि श्वेताम्बर यह स्वीकार करते हैं कि आदि के और अन्त के दो तीर्थकर अचेल (निर्वस्त्र) रहे—नग्न रहे। उनके ऊपर दीक्षा के समय इन्द्र द्वारा दिया देवदूषण, मदाकाल नहीं रहा और इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। महावीर का देवदूषण तो ब्राह्मण के पास या काटो में चला गया—ऐसा कथन श्वेताम्बरो के 'कल्पसूत्र' में है। फिर कही ऐसा उल्लेख भी नहीं कि महावीर को किसी ने पुन वस्त्र दिया हो। फलतः—दिगम्बरत्व की मत्पता और प्राचीनता स्वयं सिद्ध है। इस विषय में हमने मन् १६८७ के अनेकान्त किरण ३ में काफी प्रकाश पहिले ही डाल दिया है—वडा देखे।

श्वेताम्बर साधु भोजन के निग पात्र और शीर पर वस्त्र धारण करते हैं और दिगम्बर साधु 'पाणिपात्र भोजी' थे। हमसे भी यह सिद्ध है कि ऋषभदेव स्वयं दिगम्बर थे। तथाहि—

'प्रभुरप्यजलकृत्य पाणिपात्रमधारयत् ॥'—२६२

'भूयानपिरमः पाणिपात्रे भगवो पपी ॥'—२६३

—त्रिषष्टिश्च पु च. (आदीश्वर चरित्र, पर्व १, सर्ग ३ श्लोक २६२, २६३)

श्वेताम्बर प्राकृत कोश अभिधान राजेन्द्र में यह सकेन भी स्पष्ट है कि ऋषभदेव नग्न थे।—तथाहि—

'भगव अरहा उमभे कोमलिण सवच्छर ताहिय चीवरधारो होत्था ॥'—'उमहेण अरहा कोमलिण सवच्छर साहिय चीवरधारो होत्था तेण पर अचेवए ॥'

अभि. श. पृ. ११३२

भगवान अरहत ऋषभदेव कौशल में माम अधिक एक वर्ष (मात्र) वस्त्रधारी थे और वह देवदूषण वस्त्र दीक्षा के समय इन्द्र ने दिया था।

हैमचन्द्र के त्रिषष्टि शलाका पुष्पचरित आदीश्वर चरित्र पर्व १ सर्ग ३ श्लोक ३१३ में राजा श्रेणम द्वारा ऋषभ की प्रशंसा में लोगों से कहा गया है कि—जो भोगों का इच्छुक होता है वह स्नान, राग और वस्त्रों को स्वीकारता है। प्रभु ऋषभ तो भोगों से विरक्त हैं—वे

वस्त्रादि क्यों रखे ?

'स्तान राग नेपथ्य वस्त्राणि स्वीकारोत्तिस ।

यो भोगेच्छुः स्वामिनस्तु तद्विरक्तस्य किं हिते ।'

इससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि ऋषभदेव नग्न (निर्वस्त्र) थे।

पाणिपात्र के विषय में विशेषावश्यक भाष्य में लिखा है—

'निम्बम धिमघयणा चउनाणाइ सयसत्त सरण्णा ।

अच्छिद्दपाणिपत्ता जिणा जिय पगीमहा मव्वे ॥

—गाथा ३०८३

जिना हि सर्वे निगमद्यतयो वज्रकटकसमान परिणामा भवन्ति, तथा चतुर्जनिनषष्ठ्यस्याः सन्तोऽतिशय-वन्तश्च, तथा अच्छिद्रपाण्यादय जित पगीमहा ।'

—गाथा ३०८३ टीका

दिगम्बरत्व वा उक्त रूप अतीत सभी चौबीसियों में विद्यमान रहा है और दिगम्बर साधु मदा ही अट्ठाईस मूलगुणधारी रहे हैं। वे ५ महाव्रत ५ ममिति, पचेन्द्रिय-दमन, पट् आवश्यकों का पालन करते रहे हैं। केशलोच, खड़े होकर आहार लेना, एक बार नवधा भक्तिपूर्वक आहार दातुन स्नान त्याग, भू-शयन, नग्न रहना—इन अट्ठाईस मूलगुणों का निरतिचार पालन करने में सावधान रहते रहे हैं। बाईस पगीपहो में समाविन पगीपहो को महन करते रहे हैं—दिगम्बर साधु के विषय में लिखा है कि—

'मुण्हरे तरुहट्टे उज्जाणे तह भमाणवासे वा ।

गिरिगुह गिरिमिहरे वा भीमवणे अहव वसिमे वा ॥

सवसामत्त तित्थ वन चइदालत्तय च वृतेहि (?)

जिणमवण अहवैज्ज जिणमग्गे जिणवरा विति ॥

पवमहव्वय जुत्ता पचिदियसज्जया गिरावेवखा ।

उसः साणजुत्ता मुणिवरवसहा णिइच्छति ॥'

—बोधप्रामृत ४२-४४

मुनियों को शून्य घर में, अथवा वृक्ष के नीचे अथवा उद्यान में, अथवा स्मशान भूमि में अथवा पर्वतों की गुफा में, अथवा पर्वत के शिखर पर, अथवा भयंकर वन में, अथवा वसतिका में रहना चाहिए। ये सभी स्थान स्वाधीन हैं। आने अर्धन हो, ऐसे तीर्थ, चैत्यालय और उक्त स्थानों के साथ-साथ जिनभवन को जिनैन्द्रदेव जैनमार्ग में पवित्र (शेष पृ० २५ पर)

जैन-संस्कृति-साहित्य की रक्षा : एक चिंतन

— डा० राजेन्द्र कुमार बंसल

आत्म-धर्म अनादि और शाश्वत है जो जीव और जड़ के सम्बन्धों की व्याख्या करता हुआ शुद्धता का मार्ग बताता है। श्रमण-संस्कृति का मूल आधार है वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और वीतरागता-पोषक शास्त्र। वीतरागता के तत्त्व के कारण यह तीनों त्रिकाव, पूज्य और वंदनीय हैं। यदि कोई देव, गुरु या शास्त्र समग्र रूप से वीतरागता का पोषण या प्रतिनिधित्व नहीं करते तो वे वंदनीय होने की पात्रता खो देते हैं। वदना पात्र की नहीं, गुणों की होती है। इसी दृष्टि से जैन समाज सदैव से इस ओर सजग रहा है कि उसके इस विश्वास में कहीं खलन न हो और कहीं कोई ऐसा कार्य जाने-अनजाने में न हो जाये जो वीतरागता एवं वीतराग-मार्ग के विपरीत हो। इस सम्बन्ध में जैन संस्कृति की परम्पराबद्ध सुनिश्चित धारणाएँ एवं व्यवस्था हैं जो उसके मूलस्वरूप के अस्तित्व को बनाये रखे हैं, यद्यपि समय-समय पर आततायियों एवं शिथिलाचारियों के कारण उसमें खलन हुआ है, फिर भी वह दीर्घकालिक सिद्ध नहीं हुआ।

हाल ही में कुछ नया कर गुजरने की भावना के

(पृ० २४ का शेषांश)

मानते हैं। पाच महाप्रती के धारक, पाचों इन्द्रियों को जीतने वाले, भोगों की इच्छा से रहित और स्वाध्याय तथा ध्यान में लगे रहने वाले श्रेष्ठ मुनिवर उक्त स्यानों को ही दसन्द करते हैं।

इसके अतिरिक्त वेदो आदि हिन्दु ग्रंथों व बौद्धग्रन्थों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं जो दिगम्बर मत की तत्कालीन प्राचीनता को सिद्ध करते हैं कि दिगम्बर मुनि ऋषभदेव के समय से निरन्तर विद्यमान रहे हैं और दिगम्बर मान्यतानुसार इस काल के अन्त तक किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगे। यह दिगम्बर मुनियों का आमतोक्त प्राचीन रूप रहा है।

कारण कुछ संस्कृति विरोधी प्रवृत्तियाँ पतनी हैं जिन पर यदि तत्काल नियंत्रण नहीं किया गया तो उनके फलित दुष्परिणाम घातक सिद्ध होंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उन्नत समाप्ति पर बिस्मृति के गर्त में चला जाता है किन्तु उसके इतिहास एवं संस्कृति-विरोधी कृत्य समूची मानवता को प्रभावित करते रहते हैं। प्राचीन आचार्यों द्वारा लिखित आर्ष-ग्रन्थों में मशोधन, खंडित मूर्तियों को पुनः उद्धार पुनः प्रतिष्ठापित करना, मूर्ति-तस्करी, एवं साहित्य में वर्णित भावों के विपरीत भावों का प्रकाशन, कुछ गाथुओं द्वारा प्रकट में गृहस्थोचित कार्य कर २८ मूल गुणों की खुली विराधना करना, रागात्मक साहित्य का प्रकाशन, अनेक गजरथों का चलवाना आदि कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो जैन-संस्कृति को चुनौती बन गयी हैं। यदि यह कार्य इतर-धार्मिकों द्वारा किए जाते तब बात उतनी भयावह एवं नाजुक नहीं होती जितनी अभी है क्योंकि यह कार्य उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा किये जा रहे हैं जो जैन-संस्कृति के कथित रक्षक/पोषक हैं और जिन्हें किसी साधु का आशीर्वाद प्राप्त है। बड़ी विचित्र बात है, समुद्र में आग लगी है, बुझावे कौन और कैसे ?

आर्ष-ग्रंथों में संशोधन/परिवर्तन

प्राचीन आचार्यों ने तत्कालीन प्रचलित जन-भाषा में साहित्य का निर्माण किया। यह जन-भाषा प्राकृत, जैन-शौरसेनी आदि के नाम से चिह्नित की गयी। तत्कालीन भावलिगी मतों ने, साहित्य रचना के समय भावानुकूल प्रचलित शब्दों का गाथाओं में उपयोग किया। अर्थात्-काव्य-रचना करते समय आचार्यों को व्याकरण, जो प्रायः बाद में बनता है, की शुद्धता-अशुद्धता ध्यान में रखकर काव्य रचना करना इष्ट नहीं था। उन्होंने तो लोक-भाषा में रचनाएँ लिख दीं। यही कारण है कि एक ही रचनाकार ने भविष्यानुसार एक ही ग्रन्थ में एक ही भाव

बोधक अनेक शब्दों का प्रयोग किया जैसे होदि, होइ, हवइ, हवदि, हवेई आदि। यह शब्द आद्य आध्यात्मिक कवि एवं आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं में प्रयोग किए गये हैं। हाल ही में कुन्दकुन्द भारतीय दिल्ली द्वारा आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं का प्रकाशन किया गया है जिसमें सम्पादन एवं व्याकरण की शुद्धि के नाम पर मूल गाथाओं में मशोधन/परिवर्तन किया है। यह कार्य किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। प्राच्य साहित्य एवं इतिहास की दृष्टि से यह कार्य अप्रिय ही बना जावेगा।

जगतान भगवद्गौर ने कोई धर्मग्रन्थ नहीं लिखा/लिखाया। गंधर्व, अचर्य परम्परा से हमें धर्म साहित्य विरासत में मिला है। ये यथावत शुद्ध बनाए रखना जैन समाज और भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है।

कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का मूलधर्मग्रन्थ है। इसकी आद्योक्तियों का जारन मोहम्मद साहब ने माध्यम में उतारी थीं जिसका अनुवाद उर्दू एवं अन्य भाषाओं में किया गया। चौदह सौ वर्ष की गम्भी यात्रा में अभी तक कुरान शरीफ में एक मुक्त का भी हेरफेर नहीं हुआ। कुरान शरीफ व्याकरण की दृष्टि से परिपूर्ण रचना है या नहीं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न धर्मग्रन्थ की प्रतिष्ठा के निष्ठागत का है जो विशाल मुस्लिम समाज के हृदयों में स्थित है। हम मोनस गणभर में लेकर आगामी आचार्य परम्परा की प्रमाणिकता की चर्चा करते नहीं सकते किन्तु उनके द्वारा रचित धर्मग्रन्थों का आधिकारिक/आधिकारिक छिद्राखेपण करने में भी नहीं चूकते। यहाँ पर हमें कि हम अपने को आचार्यों से अधिक श्रेष्ठ/उच्चान मित करने हेतु उनकी प्राचीन रचनाओं में वाचन की शुद्धि के नाम पर परिवर्तन/सशोधन मगधिका के बाहर जाकर कर रहे हैं। साहित्य शुद्धिकरण के ऐसे प्रयोग किसी भी क्षेत्र में नहीं किए गये। अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रकरण की ओर गया और उसने अपने खर्च अधिवेशन में दिनांक २८-६-८३ को निम्न प्रस्ताव स्वीकृत कर प्रकाशको एवं लेखकों से अनुरोध किया है कि वे आर्ष-ग्रन्थों में सशोधन करने से विरत रहे। प्रस्ताव निम्न प्रकार है। विश्वास है कि जैन समाज का विद्वान,

सम्पादक एवं संस्थापक विद्वत परिषद की भावनाओं का महत्त्व समझकर आगम/आर्ष-ग्रन्थों को विकृत होने से बचाने में सहयोग देगे।

“वर्तमान काल में मूल आगम ग्रन्थों के सम्पादन एवं प्रकाशन के नाम पर ग्रन्थकारों की मूल गाथाओं में परिवर्तन एवं सशोधन किया जा रहा है जो आगम की प्रमाणिकता, मौलिकता एवं प्राचीनता को नष्ट करता है। विश्वमान्य प्रकाशन संहिता में व्याकरण या अन्य किसी आधार पर मात्रा, अक्षर आदि के परिवर्तन को भी मूल का माना माना जाता है। इस प्रकार के प्रयासों से ग्रन्थकार द्वारा उपयोग की गयी भाषा की प्राचीनता का लोप होकर भाषा के ऐतिहासिक चिह्न लुप्त होते हैं। अतएव आगम/आर्ष ग्रन्थों की मौलिकता बनाये रखने के उद्देश्य में अ० भा० दि० जैन विद्वत परिषद विद्वानों, सम्पादकों, प्रकाशकों एवं उनसे ज्ञात-अज्ञात सहयोगियों से साग्रह अनुरोध करती है कि वे आचार्यकृत मूलग्रन्थों में भाषा, भाव एवं अर्थ-सुधार के नाम पर किसी भी प्रकार का फेरबदल न करे। यदि कोई सशोधन/परिवर्तन आवश्यक समझा जाये तो उसे पाद-टिप्पण के रूप में ही दर्शाया जाय ताकि आदर्श मौलिक कृति की भाषा में यथावत ही बनी रहे और किसी महानुभाव को यह कहने का अवसर न मिले कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के २५०० वर्ष उपरान्त उत्पन्न जागरूकता के बाद भी मूल आगमों में सशोधन किया गया है।”

प्राचीन मूर्तियों का जीर्णोद्धार एवं गजरथ महोत्सव :

देवदर्शन श्रावकों की दैनिक आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु जिन-मन्दिरों का निर्माण किया गया/किया जाता है। मन्दिर निर्माण के साथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा समारोह भी होता है। हाल ही एक दशक से तयानी वर्षों के कुछ महानुभवों को ऐसी धुन सवार हो गयी है कि वे जीर्णोद्धार के नाम पर अतिप्राचीन कलात्मक मूर्तियों को छेनी-हथोड़े से तराश कर विकृत/बिभेल बनाकर उनकी प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। यवनों के विनाश से जो कुछ बचा था, उसका विनाश अब हमारे ही हाथों हो रहा है। भोली-भाली जनता इन सब बारोकियों एवं उनके महत्त्व को नहीं समझ पाती। त्यागियों को प्रमाणिक नायक

उनके आदेशानुसार अपनी अजित धनराशि धार्मिक कार्य के नाम पर दान में दे देती है। धर्म-प्रभावना का क्षेत्र भी मर्यादित है। देवगढ़, मेरोनजी, चन्देरी आदि के प्राचीन कलात्मक क्षेत्र इस कृत्य के शिकार हो गये। इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु अखिल भारतीय जैन विद्वत परिषद ने खुरई अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पारित किया जो अनुकरणीय है—

“वर्तमान काल में जैन समाज में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हो गयी हैं जिनमें प्राचीन कलाकृतियों, मूर्तियों और पुरातन शिल्पावशेषों को जीर्णोद्धार कर पुनः प्रविष्टित करने के नाम पर मनमाने ढंग में काटा-छाटा जा रहा है जो उनकी ऐतिहासिकता व उनके मूल स्वरूप पर आघात है। देवगढ़, मेरोन एवं चन्देरी आदि स्थानों पर इसी प्रकार के आगम-विरुद्ध कार्य किए गये हैं जिनमें कलाकृतियों पर अकिन चिह्नो के स्थान पर नये चिह्न अंकित किए गये हैं। कहीं-कहीं तो इस प्रकार के कार्यों में स्थानीय वर्गों की प्रेरणा एवं सक्रिय सहयोग भी लक्षित होता है। इस प्रकार के आगम-विरुद्ध कार्यों से हमारी संस्कृति और कला की जो हानि हो रही है वह अक्षम्य है। अतः विद्वत परिषदका सभी त्यागियों व श्रावकों से यह सर्वानुरोध है कि इन प्राचीन कलाकृतियों व पुरातन शिल्पावशेषों के संरक्षण में सजग सहयोग प्रदान करें।”

पचकल्याणकी के साथ गजरथ चलवाकर “सिधई”, “सवाई-सिधई” की पदवी देने की प्रथा चन्देरी में चली थी। गजरथ चलवाना कोई धार्मिक-क्रिया का अंग नहीं है यह तो मात्र धन-प्रदर्शन का तरीका था जिसे धार्मिक-क्रिया से जोड़ दिया था। पहले गजरथ महोत्सव यदा कदा ही हुआ करत थे और वह भी किसी परिवार विशेष द्वारा चलाये जाते थे, अब इनका स्वरूप शुद्ध व्यवसायिक एवं वैभव प्रदर्शन का हो गया है। पहले एक पचकल्याणक के साथ एक गजरथ चलता था, अब एक पचकल्याणक के साथ अनेकों गजरथ चलाए जाने लगे हैं। गृहस्थ जीवन होकर लगभग सामूहिक रूप से एक गजरथ के स्थान पर उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या में गजरथ चलवाने की कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। एक साधु महानुभाव तो अब श्री गजरथ सायर ही कहलाने लगे हैं। इन गजरथों में

समाज का करोड़ों रुपया लग रहा है। बागोदा एवं मुगावली में ३३, जबलपुर एवं देवगढ़ में ५-५, अशोक नगर में ७ गजरथ चले। अब ललितपुर में गजरथ चलाने की तैयारी हो रही है। जहाँ ३-५ ७ गजरथ चले वहाँ सर्वेक्षण करने का जरूरत है कि इन जातिजनो में समाज का किन्तु धन-जन का क्या हुआ और समाज या समाजियों को इसमें किन्तु क्या उम्मीद है। यह भी याद रखनी चाहिए कि क्या इस धन का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, निर्धन सहायता, अपंग-निर्वासित, परोपकार, शुद्ध आदर-व्यवस्था, प्रार्थनाकरण के लिये लोगों में कर स्वामी लाभित जा सकता है।

एक पच-कल्याणक साथ इतना गजरथों का चलाना क्या भी लगेगा है। अब तो मोनागरी में “विजय” भी चलाया जायेगा जिनमें ५०-६० वर्षीय भी ठहरे हैं। जो दम प्रवृत्ति का समाज का प्रत्यक्ष जन-हित का और मानव-जीवन का नुकसान करनेवाला कार्य है समाज का धन व्यय होता ही रहेगा। विज्ञान हाथी-समूह से जन रक्षा सुरक्षा की समस्या पैदा होती है। कभी-कभी हाथी-उत्साह में निराश्रित जन-हानि भी हो जाती है जैसे जगोकर नगर में हुई। यदि किसी का कहीं-कुछ करने की तमन्ना है तो उन्हें चाहिये कि वे उचित वेशधारण कर धर्म या समाज के कल्याण का कार्य करें। इसमें बीनरागी चिह्न का दुर्लक्षण एवं स्थान एक आवेग। विश्वास है कि समाज के अवेदीजन इन विदुषों पर समस्त निषण लेंगे और अपने धन का उपयोग मानव-सेवा/प्राणी सेवा के क्षेत्र में करने का प्रयत्न करेंगे। प्रदर्शन भाव में हाथियों की पारियों पर किए गये करोड़ों रुपये के व्यय में कोई धर्म नहीं होता भन्ना ही प्रेमादाता एवं व्ययकर्ताओं के अहं की वृष्टि होती हो, यह प्रत्यक्ष बात है।

प्राचीन मंदिरों के स्थान पर खले परिसर का निर्माण :

पहले मूर्तियों की रक्षा सुरक्षा का प्रश्न मंदिरों का निर्माण इस ढंग में किया जाता था कि २०-२५ फीट ऊँची विशाल मूर्ति या शिखर मंदिर मंदिर एक सामान्य मंदिर जैसा लगता था। दूर से कोई यह कल्पना भी नहीं कर पाता कि मंदिर में इतनी विशाल मूर्ति अवस्थित है।

पूजा-दर्शन आदि की सुविधा की दृष्टि से ऐसे मंदिरों के स्थान पर विशाल भवनो का निर्माण किया जा रहा है। इस व्यवस्था से विशाल मूर्ति खूने में आ जाती है जो सुरक्षा की दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त एवं अवरोध रहित है। अब जबकि जैन मूर्तियों एवं जैन-संस्कृति को जैनों से ही खतरा पैदा होने लगा है उनकी सुरक्षा की समस्या बढ़ गयी है। दिनांक २५-६-६३ को बुंदार नगर के मंदिर में एक जैन नवयुवक ने इस स्वप्न के अनुसार कि उसके संकट दूर होंगे पांच जैन मूर्तियों को माइक के राड से निर्ममतापूर्वक खण्डित कर शास्त्रों को फाड़ दिया। यदि वेदो-मूर्तियां आदृत होती तो सभवतः ऐसी दुर्घटना सरसता से नहीं घट पाती। धार्मिक-विद्रोह के उन्माद एवं अन्य कारणों से मूर्तियों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है कि प्रथमतः प्राचीन मंदिरों का मूल-स्वरूप न बदला जाये और दूसरे जहाँ विशाल मूर्ति को अनावृत कर दिया है वही तत्काल कोलेपसेवस-गेट लगाकर मूर्ति को सुरक्षित कर दिया जाये जैसे धवौनजी, आहारजी आदि, तीसरे बंदि प्रवचन हेतु विशाल हाल बनाया जाना आवश्यक है तो उसका निर्माण मंदिर से पृथक किया जाये।

मूर्ति-तस्करों से सुरक्षा :

बिगत तीस दशकों से भारत में मूर्ति-तस्करों का उद्योग खूब चला रहा है। जैन-संस्कृति ऐसे तस्करों के लिए

स्वर्णिम-चरागाह सिद्ध हुआ। तस्करों एवं पंचकल्याणक का वायोजन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। मंदिरों से मूर्तियों की चोरियों एवं बड़ी मूर्तियों के सिर काटने की घटनाएँ होती रहती हैं। हम पुलिस रिपोर्ट और दुकानें बन्द कर अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेते हैं किन्तु समाज एवं व्यापारीवर्ग में इतना नैतिक साहस नहीं कि वे मूर्ति तस्करों के जानकार महानुभावों का हृदय परिवर्तन या बहिष्कार द्वारा मूर्ति तस्करों को हतोत्साहित करें। निश्चय-व्यवहार के नाम पर कटु-से-कटु शब्द उपयोग किसी भी प्रसंग/प्रवचन में सुनने को मिल जावेंगे किन्तु धर्म-संस्कृति की रक्षा के नाम पर दो शब्द भी नहीं मिलते। प्रसन्नता की बात है कि दिगम्बर जैन महासमिति ने इस पीडा को समझा और दिनांक ३०-१२-६० को जयपुर अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पारित कर मूर्ति-तस्करों के विरोध में अपना दृढ़ संकल्प स्पष्ट किया। जरूरत है कि समाज एवं संस्थाएँ इस प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही कर अपना मूर्ति-तस्करों-विरोधी सकल्प प्रमाणित करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दक्षिण भारत का मूर्ति-वैभव भी हमारे देश से लुप्त हो जावेगा। इस सम्बन्ध में सम्माननीय स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी भ्रवणबेलगोल का भी ध्यान आकर्षित किया है।

ओ०पी० मिल्स अमलाई-४८४ : ११७

—भक्ति-परक सभी प्रसंग सर्वाङ्गीण याथातथ्य के स्वरूप के प्रतिपादक नहीं होते। कुछ में भक्ति-अनुराग-उद्वेग जैसा कुछ और भी होता है। जैसे—‘शान्तेविधाता-शरणं गतानाम्’, ‘पुनानु चेतो मम नाभिनन्दनः’, ‘श्रेयसे जिनवर्ष प्रसीद न’ इत्यादि। इन स्थलों में कर्तृत्व की स्पष्ट पुष्टि है जब कि आत्म-स्वभाव इससे बिल्कुल उल्टा। ऐसे में बिबेक पूर्वक वस्तु को परखना चाहिए कि वक्ता की दृष्टि क्या है?

×

×

×

×

—तू जानो, धनो या कहीं का कोई अधिकारी है, यह सोचना महत्त्वपूर्ण नहीं। अपितु महत्त्वपूर्ण ये है—कि तूने कितनों को जानो धनो या अधिकारी बनने में कितना योग दिया :—

‘जो अधीन को आप समान। करे न सो निन्दित धनवान ॥’

“सेसई का शान्तिनाथ मन्दिर”

श्री नरेश कुमार पाठक

सेसई मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील में स्थित है। आगरा-बम्बई मार्ग पर ग्वालियर से १३२ किलोमीटर एवं शिवपुरी से २० किलोमीटर की दूरी पर सेसई ग्राम है। यह ७७°३७' पश्चिम, २५°१६' उत्तर में स्थित है। समुद्र की सतह से ऊँचाई १७३६ फीट है। यहाँ से गुप्तलिपि में उत्कीर्ण स्मारक स्तम्भ लेख जिसमें कुछ ब्राह्मण युवकों द्वारा किसी युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता द्वारा दुःख से जल मरन का उल्लेख है। यहाँ से एक अन्य ६वीं शताब्दी ई.पू. का स्मारक स्तम्भ लेख है। जैन मन्दिर के पश्चिम की ओर स्मारक स्तम्भ जिस पर लगभग ६-७वीं शताब्दी ई.पू. का लेख उत्कीर्ण है। लेख में एक माता द्वारा अपने पुत्रों के युद्ध में मृत हो जाने के शोक में आत्मदाह करने का उल्लेख है। स्मारक स्तम्भ के निकट २री शती स्मारक जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण है। विक्रम संवत् १३४( ) (ईस्वी सन् १२८४) का सती प्रस्तर लेख जिसमें मलय-देव की मृत्यु तथा सती का उल्लेख है। सती स्मारक के दक्षिण की ओर प्राचीन बावडी के भग्नावशेष। गोंद के दक्षिण-पश्चिम में प्राचीन शैव मन्दिर के भग्नावशेष एवं लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईस्वी का सूर्य मन्दिर है। इन्हीं मन्दिरों के पास लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईस्वी के जैन मन्दिर के अवशेष हैं।

यह मन्दिर दिगम्बर जैन मन्दिर नोगजा अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मन्दिर पश्चिमाभिमुखी एवं तीर्थंकर शान्तिनाथ को अर्पित है। प्राचीन मन्दिर काफी नष्ट हो जाने के कारण उसका जीर्णोद्धार कराकर

नवीन रूप दे दिया गया है। लेकिन मन्दिर के गर्भगृह का द्वार प्राचीन ही है। अल-बिन्नास में गर्भगृह मण्डप एवं प्रदक्षिणापथ में विभाजित है। ऊर्ध्व विन्यास में जगति, जघा एवं शिखर है। मन्दिर का गर्भगृह सादा है, जिसमें कोद्योत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर शान्तिनाथ की विशालकाय प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। पास में ही एक अन्य तीर्थंकर प्रतिमा पद्यासन में बैठी है। गर्भगृह के द्वार की देहरी पर लड़ने हुए गज, सिंह, पृथ्वी एवं पूर्ण विकसित कमल लिए हैं। द्वारशाखा में दोनों ओर नदी देवी गंगा-यमुना एवं युगल प्रतिमाओं का अंश है। सिर पर पद्यासन में तीर्थंकर बैठे हुए हैं, जो प्रतापमण्डल से युक्त हैं। पाद-पीठ पर विद्योत्सर्ग में मुख किये सिंहा का अंकन है। ऊपरी पादों पर पादपद्मासन एवं जाट कायोत्सर्ग मुद्रा में जिन प्रतिमा बनी हैं। इस ऊपर की पादुका पर नव-गृह यक्षिणी चक्रेश्वरी एवं त्र्यम्बका सरस्वती एवं अन्य प्रतिमाओं का अंकन है। मण्डप के द्वार स्तम्भ घटपत्तन एवं कीर्तियों में अलंकृत हैं। दोनों ओर के स्तम्भों पर दोनों पार्श्व में द्वारपाल हैं, जो एक भुजा में चावर एवं दूसरी भुजा में माला धारण कर रहे हैं, यह कुण्डल, गव्यक, कपूर, बलय, मखड़ा एवं अलङ्कार धारण किए हैं। स्तम्भों के दोनों ओर कायोत्सर्ग में जिन प्राप्ता एवं मालाधारी विद्याधरी का अंकन है। इसी मन्दिर की एक जैन प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्मित सूर्य मन्दिर में रखी है। यह मन्दिर काफी महत्वपूर्ण है, जिसका विस्तार में अध्ययन आवश्यक है। इसके अलावा जिला संग्रहालय शिवपुरी में यहाँ की दो तीर्थंकर प्रतिमा सुरक्षित हैं।

सन्दर्भ-सूची

१. ग्वा. पु. रि. वि. संवत् १६८६ पृष्ठ ३७।	५. " वि. संवत् १६७१ क्रमांक २१।
२. " " १६२६-३० पृ. २६-६३।	६. " " १६२६-३० पृ. २६-६३
३. " " " पृ. "	७. " १६१६-१७
४. " " " पृ. "	८. " १६१४-१५
	९. " १६१४-१५

सत्य को पहचानिए

“हमारे साथ जो डाक्टर विद्वान् थे, जिन्होंने पहली बार साधु संघों में कुछ ऐसा देखा, जो वीतरागता के फ्रेम में फिट नहीं बैठता, उन्होंने कुछ दूधो पर साश्चर्य वेदना व्यक्त की। हमने उनसे इतना ही कहा—

रहिवन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय।
मुनि घठिलैं लोग सब, बाटि न लैंहें कोय ॥”

—जैन सजट, संपादकीय ३० जून ६४

उन विचार एक प्रबुद्ध संपादक के हैं। संपादक जी स्वयं चारित्रवान् और सच्चारित्र समर्थक हैं, उन्हें मुनि और आचर्य की चर्चा का भी पूरा ज्ञान है। वे धर्म-संरक्षणी विशेषण-युक्त महासभा के प्रतिष्ठित सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। उनके उक्त कथन में कितना दर्द और कितनी वेदना है—इसे पाठक महसूस करें। इसी लेख में उन्होंने समाज के प्रति भी लिखा है—

‘एक दूसरे के सुनने-समझने की पद्धति का अभी अपने समाज में विकास नहीं हुआ है।’

इसी प्रकार दिगम्बर जैन महासभा ने अपने लखनऊ अधिवेशन में चा० च० पू० मा० शान्तिसागर महाराज को इस सदी का प्रथम आचार्य घोषित कर अकलीकर प्रसंग के पटाक्षेप की कामना की है। स्मरण रहे यह कलहकारी प्रसंग भी किन्हीं पूज्य मुनिराज द्वारा ही उछाला गया है। सच्चाई को उजागर करने के लिए महासभा को धन्यवाद।

गत दिनों हमारे पास एक नेता का पत्र आया है कि ‘क्या सत्य है और क्या असत्य इसका कभी कोई मूल्यांकन हम समाज में नहीं होगा।’

उक्त सभी प्रसंग सामाजिक मनोदशा एवं त्याग की बिगड़ी स्थिति को जिन रूप में प्रस्तुत करने हैं वह सर्वथा चिन्तनीय हैं। पर हम निराश नहीं हैं। हमारी दृष्टि तो इसी समाज पर लगी है। हम यह जाननेके ही प्रयत्न में हैं कि क्या वास्तव में ही समाज अच्छे बुरे की पहचान में नाश्वर्य है? यदि ऐसा होता तब न तो पं० नरेन्द्र प्रकाश जी ही सत्य मनोभावना उजागर करते और न महासभा ही पू० अ० शान्तिसागर जी को मान दे—अकलीकर प्रसंग के पटाक्षेप की बात कहती।

स्मरण रहे लोग असलियत भी समझते हैं—हाँ, धर्म भीमत्व, अन्धश्रद्धा, स्वार्थपरता और बुराई उजागर होने का आतंक आदि उन्हें मोन के लिए प्रेरित करते हैं। और उनकी इसी कमजोरी का गलत फायदा उठाकर कुछ लोगों ने परंपरित मूल-आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा विहित आचर्य व मुनि के आचार को मिट्टी खराब कर रखा है। और दिगम्बर विहित दिगम्बर-धर्म दिनों-दिन क्षीण हो रहा है। आशा है कुछ प्रबुद्ध-तन धर्म-रक्षण रूप यज्ञ प्रारम्भ करेंगे और आहुति डालेंगे। तार्किक दिगम्बरत्व की रक्षा हो।

—सम्पादक

मत परिग्रह कर यहाँ कुछ धिर नहीं है, व्यर्थ है संग्रह, जरूरत चिर नहीं है।

हो सकी अपना न बोलत रूप सो भी, मौत से पहिले निजो तन, फिर नहीं है ॥

×

×

×

×

‘छप्रस्थ-लौकिक पुरुष चाहे कितने भी प्रसिद्ध विद्वान् क्यों न हों? उन सभी के सभी लेख, वार्तालाप सैद्धान्तिक-प्रसंगों में जिनागम का रहस्योद्घाटन नहीं करते—उनमें कुछ और भी हो सकता है। अतः ज्ञानी पुरुष प्रमाण और नय की कसौटी पर परखकर ही उनकी हेयोपदेयता का निर्णय करते हैं। वे उनके मन्तव्यों को प्रचारित भी तभी करते हैं।’

जरा-सोचिए

१. दिगम्बरत्व की रक्षा एक समस्या :

इसी अंक में दिगम्बरत्व के प्राचीनत्व को दर्शाया गया है और वर्तमान समाज के समक्ष उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व है। यतः वर्तमान काल में उत्तरूप में धीरे धीरे शिथिलता आती परिलक्षित होती है और कहीं-कहीं तो उसके नियमों के पालन में विरूपता भी दृष्टिगोचर होने लगी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तब हममें संदेह नहीं कि दिगम्बरत्व की प्राचीनता पूर्णरूप में नवीनता का रूप धारण कर ले और दिगम्बरत्व का ऐसा वैभविष्य (दोषपूर्ण) रूप ही भविष्य में प्राचीन दिगम्बर कहलाए। यदि ऐसा होता है तो यह अवश्य ही उन श्रावकों की धर्म के प्रति महान् कृतघ्नता होगी जो अपने सामाजिक वैमर्श की वृद्धि हेतु प्रकारान्तर से दिगम्बरों को प्रिस्ट मार्ग पर चलने के साधन जुटाते रहे हैं और अब भी हमारे को कहने का अवसर देने का सामान कर रहे हैं कि ये दिगम्बर तो उनके देखते-देखते इसी काल की उपज हैं।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कई बह्य वेप धारी व्यक्ति आगमानुरूप आचरण का निरस्कार कर मनमाने यथेच्छ प्रवृत्तियों में लग रहे हैं और यदा-कदा समाचार पत्रों में भी ऐसे समाचार देखने में आते हैं। यदि आचार में मनमाने स्वच्छन्द प्रवृत्तियों में विस्तार होता है तो यह धर्म-रक्षा के प्रति अत्यन्त चिन्तनीय होता है।

जब हमारे पूर्वजों ने हमें चारित्र्य चक्रवर्ति आचार्य शान्ति सागर जी के दिगम्बर रूप के दर्शना का सीमाव्य श्राप कराया था वह सच्चा दिगम्बर रूप था। तब आज हम अपनी भावी-पीढ़ी को आज के बलिपथ ऐसे दिगम्बर दे रहे हैं, जो कुम्हकुम्ह के वचनों की अवहेलना कर, सुख-सुविधाभुक्त स्थानों को चुनते हैं, एकान्तव्रत (विद्विक्त जग्यासन) न कर भीड़ से घिरे रहते हैं। कुछ तो धर्म-प्रचार या संस्था आदि के नामों पर चन्दा-चिट्ठा करा

अपनी अयाचीक वृत्ति को भी लांछित करते हैं, आदि। ऐसे में हमारी भावी पीढ़ी भविष्य में अवश्य कहेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ऐसे ही दिगम्बर दिए और ये ही सच्चे गुरु के रूप हैं, आदि।

मोचिए उन स्थिति में क्या हम दिगम्बरत्व के उस प्राचीन रूप को खोजें जो ऋषभ और भगवान् महावीर का है? ऐसे में क्या हम कह सकेंगे कि हमारा आगम-प्रतिष्ठित प्राचीन दिगम्बरत्व रूप यही है?

स्मरण रहे कि आज के कुछ नवयुवक श्रौर वयस्क भी बड़े गलतफहम हैं। वे बातों को गहराई में सोचते हैं। उन दिन बाहर से पधारें कुछ युवकों ने हमें घेर लिया और चर्चा करने लगे कि—कोई-कोई मुनिराज एक ही शहर में क्यों डेरा क्यों डाले रहते हैं, जब कि कहा जाता है कि 'पानी बहता भला और साधु चलता भला।' वे बोले—आचार्य विद्यासागर जैसे कुछ मुनि तो ऐसे भी हैं जो यदा-कदा ही अल्पकाल के लिए शहरों में जाते हैं—साधारण स्थानों में ही अधिक भ्रमण करते हैं। श्रौर भी उनकी शास्त्र-विहित बहुत सी क्रियाओं का उन युवकों ने वर्णन किया।

हमने कहा—शहरों का वातावरण अधिक दूषित होता, वनिस्वत देहातों और कस्बों के। ऐसे में जो साधु अधिक ज्ञाता और परोपकार की भावना रखते हों वे जन-मुधार के लिए यदि शहरों में डेरा डाले रहें तो जनता का लाभ ही है—सुधार ही होता है।

वे बोले—यदि ऐसा है तब तो आप ही बताइए कि पढ़ें जिस शहर में श्रावक के साधारण नियम (रात्रि-भोजन त्याग जैसे नियम) पालकों की कितनी सख्तायी, उन शहरों में इनके रहने से उस संस्था में कितनी वृद्धि हुई? ऐसे ही अन्य सामाजिक आचार पालकों की सख्तायी भी देखिए। हमें तो उस सख्तायी में वृद्धि के स्थान पर ह्रास ही अधिक दिखता, उल्टे श्रावकों में शिथिलता की

बढ़वारी दिखी। यह कैसा प्रचार जहाँ पत्लाझाड़ श्रोता हो और आचार के नाम पर शून्य।

वे आगे बोले—प्रचार मनमाहक भाषणों की अपेक्षा स्वयंसेव्य शास्त्रावहित आचार के पालन में अधिक होता है। और वास्तव में जब आचार में आधार न हो तब प्रचार का क्या महत्त्व? यदि उसके मापणों से ही धर्म-प्रचार होना-होना न हो दिगम्बरों की मूलगुण गणित 'भाषा समान' भाषित (भाषित) के पालन पर अनि बोलना होगा। पर, ऐसा नहीं है। वे बोले—हम तो इसमें उक्त श्रावकों की ही दोगली भाषित मानते हैं जो दिगम्बरत्व की मेवाते भी व्यापारिक मनोवृत्ति बरतते हैं। वे धतूरे का फूल गढ़ा कर महादेव से उद्धृत धन-सम्पदा चाहते जैसे वरदान की प्राप्ति, पवित्रता की नित्य दिगम्बरों को अपने निवासों की पवित्रता और आशुतोष-वृद्धि जैसे आशीर्वादों की चाह में निर्माहृत्य पर भी मोहनाल फैलते हैं। और उनसे साथी पट सबंध में मन महर्मान देने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के परस्पर मन व्यवहार से कभी कभी ऐसा सन्देह होकर लगता है कि ऐसे लोगों को मानो धर्म—श्रावक और गुण की निया से कोई प्रयोजन न हो और जयकार और माला प्रदान कराने जैसे कोई मानसिक भाव जगें हों, जब भी आशुतोष, आदि।

हमने कहा—उक्त सचाई सर्वथा सदेहास्पद ही है। पर यदि यह सच हो तो चिन्तनोप अवश्य है। यदि दिगम्बरत्व के पूर्व प्राचीन रूप में स्थिरता नहीं आती तो दिगम्बर और दिगम्बरत्व न बचेंगे और लोग हाथ मलते रह जाएंगे। और हाथ मलना भी कहाँ? जब बस ही नहीं तो बाँपुरी किसकी बनेगी। और वज्रों भी क्या? सब शून्य मीन होगा, न दिगम्बर जैन होगा और न इस धर्म के पालक दिगम्बर जैनी ही। आज तो बुद्ध-मुन्द-विहित आचार भी बदला जा रहा है। दिगम्बरचर्चा कहाँ और कैसी होनी चाहिए, इसे सोचें। हम श्रावक अपने आचार में कहीं पाप के पुंज तो नहीं हुए जा रहे इसमें भी गहराई

में मोर्चे और अपने खान-पान आदि में भी श्रावकोचित कार्य करें।

२. स्वागत की विडम्बना :

स्वागत शब्द बड़ा प्यारा है। ऐसे विरले ही व्यक्ति होंगे जो स्वागत के नाम से खस न होते हों। मन ही मन जिनके मनों में गुदगुदी न उठती हो। प्रायः सभी को इसमें खुशी होती होगी—भले ही दूसरों का स्वागत होते देख कम और अपना होने पर अधिक। स्वागत अब लोक-व्यवहार जैसा बन गया है जो नेता, अभिनेता या अन्य जनों के उत्साह बढ़ाने के लिए, उनसे कोई कार्य साधने के लिए भी निभाया-सा जाने लगा है। खैर, जो भी हो परम्परा चल पड़ी है—कोई स्वागत न भी करना चाहे तो उसके स्वागत कराने की गोटी बिठाने की। लोग गोटी बिठाए जाते हैं—कभी न कभी तो सफलता मिल ही जाती है और यदि न मिली तो मिल जायगी।

बड़प्पन का भाव व्यक्ति का स्वभाव-सा बन गया है। लोगों का बड़प्पन गांधने के लिए जन-रुपाशों में ऊँचे मंच तनाए जाते हैं—नेताओं को बड़प्पन देने के लिए, सबों पर रयय बैठकर अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी। आखिर, मंच निर्माता इसी बहाने ऊँचे क्यों न बैठें? या अपने सहकर्मियों को ऊँचा क्यों न बिठाए? आखिर वे यह जो न कह बैठें कि बड़ा आया अपने को ऊँचा बिठा लिया, आदि। मो सब मिल बाँट कर श्रेय लेते हैं। किसी को कोई एतराज नहीं होता। आखिर, होते तो सभी एक खैली के चट्टे-गट्टे जैसे ही हैं।

हमने कई मण्डलों में आँखों से भी देखा है—स्टेज पर अपने में अरनों में एक दूसरे को माला पहिनते पहिनाते, पहिनवाते हुए। और लोग हैं कि नीचे बैठे इस दृष्टि को देख खुश होते—ताली बजाते नहीं अघाते—जैसे वे किसी लका को विजय होते देख रहे हों। पर, हम नहीं समझ पाए कि इस व्यर्थ की उठा-धरी से क्या कोई लाभ होता है?—केवल समय की बरबादी के। जरा सोचिए !

—सम्पादक

श्री लंका में जैनधर्म और अशोक

□ श्री राज भल जैन, जनकपुरी, दिल्ली

यदि सचमुच ही अशोक ने बौद्धधर्म का प्रचार किया होता, तो वह अपने शिलालेखों में इस बात का उल्लेख अवश्य करता कि उसने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संच-मित्रा को श्रीलंका में बौद्धधर्म के प्रचार के लिए अपने शासनकाल के अमुक वर्ष में भेजा है। उसने बौद्धग्रन्थों का तो तथाकथित उल्लेख किया, पुत्र पुत्री के महत्त्वपूर्ण अभियान का उल्लेख नहीं किया। क्या उनकी महत्ता उन अशो से कम थी ?

डा० भाडारकर, विन्सेन्ट स्मिथ, काशीप्रसाद जायसवाल (मौर्य साम्राज्य का इतिहास) जैसे अनेक इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि अशोक अपने प्रारम्भिक जीवन में अवश्य ही जैन था। ऊपर दिये गये अनेक तथ्य भी यही संकेत देते हैं कि अशोक ने जैनधर्म का ही प्रचार किया और उसके जैनधर्मानुयायी शिलालेखों का केरल पर भी प्रभाव पड़ा।

कालांतर में अशोक के “देवानांप्रिय”—देवनाओं को भी प्रिय की बड़ी दुर्गति हुई जान पड़ती है। इस शब्द का अर्थ पशुपति के समान मुख या बकरा हो गया (देखिए आटे का संस्कृत—अग्नेजी कोश)।

अशोक के पूर्वज चन्द्रगुप्त और बिंदुसार जैन थे और उसके उत्तराधिकारी कुणाल, सप्रति, दशरथ और बृहद्रथ सभी जैनधर्म के अनुयायी थे। ऐसा लगता है कि अघकचरी जानकारी के आधार पर उसे बौद्ध कह दिया गया है।

ऊपर लिखित तथ्य यह संकेत देते हैं कि अशोक के समय में भी केरल में जैनधर्म का प्रचार रहा और उसने भी जैनधर्म के समता या सर्वधर्म समभाव, अहिंसा, जीव-दया आदि का प्रचार किया।

श्रीलंका सम्बन्धी तथ्यों के आधार पर यह सम्भव जान पड़ता है कि श्रीलंका में जैनधर्म बौद्धधर्म से भी पहले

विद्यमान था। यहां नाग या असुर जाति के लोग बसते थे तथा नग्न मुनि भी वहां थे। प्रश्न हो सकता है कि नग्न जैन मुनि वहां कैसे पहुंचे ? बीच में तो समुद्र है। इसका उत्तर डा० पधनाभन ने इस प्रकार दिया है—
“Presumably the Jain monks who had been in Ceylon migrated from Iddia through Kanyakumari, to the South of which was a large mass of land, subsequently swallowed by sea. the fact that the Jain doctrines do not allow their monks to cross the sea must be remembered.” अतएव यह कथन कि श्रीलंका में जैनधर्म तमिलनाडु के पूर्वी तट से पहुंचा होगा युक्तिमंगत नहीं लगता। अतः केरल में ईसा पूर्व पांचवीं-छठी शताब्दी में जैनधर्म विद्यमान होने की सम्भावना प्रबल है।

प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद फर्ग्युसन ने लिखा है कि कुछ यूरोपियन लोगों ने श्रीलंका में सात और तीन फणों वाली मूर्तियों के चित्र लिए थे। सात या तीन फण पार्श्वनाथ की मूर्ति पर और तीन फण उनके शासनदेव धरणेन्द्र एव शासनदेवी पद्मावती की मूर्ति पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के बहुत से जैन अवशेष नष्ट हो गए। ईसा पूर्व ३८ में श्रीलंका के शासक वट्टगामिनी ने जैन मन्दिरों और मठों का ध्वस्त कराकर उनके स्थान पर बौद्ध मंदिर और विहार बनवाए थे।

श्रीलंका सम्बन्धी उक्त तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि चन्द्रगुप्त मौर्य के दक्षिण आगमन से पूर्व ही जैनधर्म केरल के रास्ते श्रीलंका में फैल चुका था।

B-1/324, Janakpuri, New Delhi-58

आजीवन सदस्यता शुल्क : ₹०१.०० व०

वार्षिक मूल्य : ₹० व०, इस अंक का मूल्य : ₹०५० पैसे

विद्वान् लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

कागज शक्ति :—श्रीमती अंगूरी बेबी जैन, धर्मपत्नी श्री शान्तोलाल जैन कागजों के सौजन्य से, नई दिल्ली-२

बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग १ : संस्कृत और प्राकृत के १७१ प्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाचरण सहित प्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य-परिचयात्मक प्रस्तावना से अलंकृत, सजिल्द । ...	६-००
जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ प्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । पञ्चपन ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिशिष्टों सहित । सं. पं. परमानन्दशास्त्री । सजिल्द ।	१५-००
अबनबेलगोल और दक्षिण के ग्रन्थ जैन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जैन ...	३-००
जैन साहित्य और इतिहास पर विषय प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द ।	७-००
जैन सत्तवावली (तीन भागों में) : स० प० बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री	प्रत्येक भाग ४०-००
Basic Tenents of Jainism : By Shri Dashrath Jain Advocate.	5-00

Jaina Bibliography : Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-References.) In two Vol.

Volume I contains 1 to 1044 pages, volume II contains 1045 to 1918 pages size crown octavo.

Huge cost is involved in its publication. But in order to provide it to each library, its library edition is made available only in 600/- for one set of 2 volume.

600-00

सम्पादन परामर्शदाता : श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री
प्रकाशक—भारतभूषण जैन एडवोकेट, बीरसेवा मन्दिर के लिए, मोता प्रिंटिंग एजेंसी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर,

दिल्ली-५३ द्वारा मुद्रित

प्रिन्टेड

पत्रिका बुक-पेंकिट

'ANEKANT' Periodical—June 1994

6607

बीर सेवा मन्दिरका प्रेमात्मिक

अनेकान्त

(सम्मेलन-विशेषक)

(पत्र-प्रवर्तक : परमार्थ, जगल किशोर, मुहताब 'युगवीर')

बलराम-तिलक १९२४

इस अंक में—

१. मंगलाचरण

२. श्री सम्मेलन-विशेषक

३. श्री सम्मेलन-विशेषक के सम्बन्ध में महर्षिभूषण शर्मा

—श्री सुभाषचन्द्र

४. कुन्दकुन्द और पुद्गल दम्प—डा० कपूरचन्द जैन

५. औचित्य धर्म का—श्री राजकुमार जैन बाबाय

६. जैन और बौद्ध भूतिया—श्री राजमल जैन

७. मुक्त-सम्बन्ध—सुविधी कामकुमार तन्त्री

८. किरात-जाति और उसकी ऐच्छिक-सिद्धता

—डा० रमेशचन्द्र जैन

९. आगमों के संपादन की 'घोषित विधि' वातक है

—सम्पादक

१०. जरा सौचिए

११. पूज्य बड़े वर्णी जी ने कहा

बीर सेवा मन्दिर, २१ वरियागंज, नई दिल्ली-२

पूज्य बड़े वर्णी जी ने कहा

श्रोताओं को मनमाना सुना देना, अपना प्रभुता जमाना, पाण्डित्य प्रदर्शन करना तथा 'हम ही सब कुछ है' इत्यादि मनोविकारों के होते आत्मकल्याण की लिप्सा अन्धे मनुष्य के हाथ में दर्पण सदृश है। दूसरा मनुष्य उस दर्पण से चाहे मुख देख भी सकता है परन्तु अन्धे को कोई लाभ नहीं।

(२५।८।४८)

यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो तो बाह्याङ्गों का प्रभुत्व देख इनसे पृथक् होने की चेष्टा करो। व्यर्थ की प्रशंसा में पड़कर आत्मा को वंचित करने का ढंग मत बनो। जितने भी प्रशंसा करने वाले हैं सभी आत्मतत्त्व से दूर हैं। प्रशंसा करना और प्रशंसा की लालसा करना दोनों ही सहोदरी हैं। भगवान की आज्ञा तो यह है कि यदि कल्याण चाहते हो तो न तो झूठी प्रशंसा करो, न कराओ।'

(२६।४।५१)

'किसी से विशेष परिचय मत करो' यही शास्त्र की आज्ञा है परन्तु हे आत्मन्, तुम इसका अनादर करते हो अतः अनन्त संसार के पात्र होगे। तुमने आज तक जो दुख पाए उनका स्मरण दुखदायी है। परन्तु तुम इतने सहिष्णु हो गए हो कि अनन्त दुखों के पात्र होकर भी अपने आपको सुखी मानते हो।

(२२।१।४७)

जो घर छोड़ देते हैं वे भी गृहस्थों के सदृश व्यग्र रहते हैं? कोई तो केवल परोपकार के चक्र में पड़कर स्वकीय ज्ञान का दुर्ूपयोग कर रहे है। कोई हम त्यागो हैं, हमारे द्वारा संसार का कल्याण होगा ऐसे अभिमान में चूर रहकर कालपूर्ण करते हैं।

(३१।५।५१)

चित्तवृत्ति शमन करने को आत्मश्लाघा त्यागने की महती आवश्यकता है। स्वात्म प्रशंसा के लिए ही मनुष्य प्रायः ज्ञानार्जन करते हैं, धनार्जन करते हैं। पर मिलता-जुलता कुछ नहीं।

(२१।१२।४८)

मेरा यह दृढ़तम विश्वास हो गया है कि धनिक वर्ग ने पण्डितवर्ग को बिल्कुल ही पराजित कर दिया है। यदि उनको कोई बात अपनी प्रकृति के अनुकूल न रहे तब वे शीघ्र ही शास्त्र-विहित पदार्थ को भी अग्न्या कहलाने की चेष्टा करते हैं।

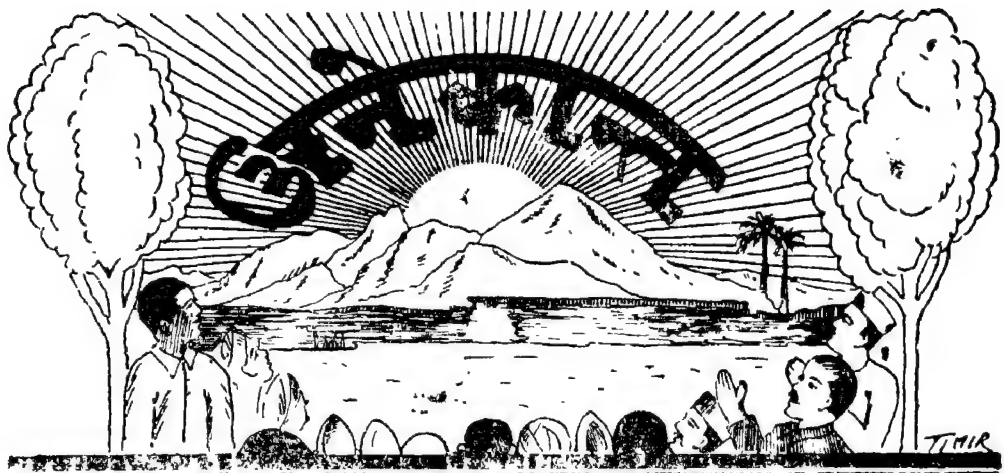
(२०।६।५१)

(वर्णी-वाणी से साभार)

आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० रु०

वार्षिक मूल्य : रु० ४०, इस अंक का मूल्य : १ रुपया ५० पैसे

विज्ञान लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

परमागमत्य बीजं निषिद्धजात्यन्धोत्सन्धुरोवधानम् ।

सकलनयविलसितानां विरोधमयन नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४७
किरण ३

वीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२
वीर-निर्वाण सवत् २५२०, वि० ग० २०५१

{ जुलाई-सितम्बर
१९६४

ऐसा मोही क्यों न अधोगति जावें ?

ऐसा मोही क्यों न अधोगति जावें,
जाको जिनबाणी न सुहावें ॥

वीतराग सा देव छोड़ कर, देव-कुदेव मनावें ।
कल्पलता, दयालता तजि, हिंसा इन्द्रासन बाव ॥ ऐसा० ॥

रुचे न गुरु निर्ग्रन्थ भेष बहु, परिग्रही गुरु भावें ।
पर-धन पर-तिय को अभिलाषं, अशन अशोधित खावें ॥ ऐसा० ॥

पर को विभव देख दुख होई, पर दुख देख लहावें ।
धर्म हेतु इक दाम न खरचें, उपवन लक्ष बहावें ॥ ऐसा० ॥

ज्यों गृह से संघे बहु अंध, त्यों वन हू में उपजावें ।
अम्बर त्याग कहाय दिगम्बर, बाघम्बर तन छावें ॥ ऐसा० ॥

आरंभ तज शठ यंत्र-मंत्र करि, जनपे पूज्य कहावें ।
धाम-वाम तज दासी राखें, बाहर मढ़ी बनावें ॥ ऐसा० ॥

श्री सम्मेद-शिखर-प्रसंग

श्री सम्मेद शिखर जी मिद्ध क्षेत्र अनादि निधन तीर्थ है। यहाँ से २४ में से २० तीर्थकरों एवं असह्यात दिगम्बर मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है इस लिए यह जैन धर्म के अनुयायियों की असीम श्रद्धा का पूजनीय स्थल है। पर्वत पर प्राचीन बीस तीर्थकरों की टोकों और एक गणधर गौतमाचार्य की टोक में दिगम्बर मानन्दना के अर्ण चिन्ह विराजमान हैं।

शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ईसा पूर्व में भी यात्रीगण इस पर्वत की वन्दना को आते थे। कुन्दकुन्द आचार्य ने निर्वाण पाण्ड में श्री सम्मेद शिखरजी की वन्दना की है।

‘बीसं तु जिणवरिदा अमरासुरवंदिदाधुद कलेसा ।

समंदे गिरि सिहरे णिव्वाण गया णमोत्तेसि ॥’

अर्थात्—“श्री सम्मेद जिनेश्वर बीस । भाव सहित बन्दों निशि-दीस ॥

यह भी उल्लेख मिलता है कि श्रेणिक राजा ने पर्वत की टोकों का जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद नान् ने भी टोकों का जीर्णोद्धार कराया था। मुशिदाबाद की जैन समाज द्वारा टोकों के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है।

वर्तमान में कुछ दातारों ने जीर्णोद्धार के नाम पर टोकों की प्राचीनता विलुप्त नष्ट करने का प्रयत्न किया है। क्षेत्र जो प्राचीनता को नष्ट करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता बल्कि इस कृत्य की जिननी भी भर्त्सना की जाय कम है।

ऐसा प्रतीत होता है कि एक वर्ग विशेष जो तीर्थ पर अनधिकृत हब्जा किए हुए है उपका ही यह घिनोना कृत्य है।

प्राचीन साक्षियों, न्यायालयों के निर्णयों से स्पष्ट है कि यह जघन्य अपराध क्षम्य नहीं है।

पर्वत की तलहटी मधुबन में दिगम्बर जनों की बीस पंथी कोठी का निर्माण आज से चार सौ से भी अधिक वर्ष पूर्व हुआ था जबकि श्वेताम्बर कोठी उसके २५० वर्ष बाद बनी है।

हम यहां श्वेताम्बर आगमों, विश्वमान्यग्रन्थों और अदालती फेसलों आदि के आधार पर श्री सुभाष जैन का लेख प्रकाशित कर रहे हैं ताकि समाज में किसी भी प्रकार की भ्रान्ति न रहे और वह वस्तु स्थिति से अवगत हो। हम इस तथ्यपूर्ण खोज के लिए श्री सुभाष जी के अथकश्रम की सराहना करते हैं कि उन्होंने भ्रम का पर्दा हटाने का अपूर्व कार्य किया है।

श्री सम्पेद शिखरजी (पारसनाथ पर्वत) के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्य

वस्तुस्थिति

मूर्तिपूजक श्वेताम्बर जैन समाज के नेताओं द्वारा दिगम्बर जैन समाज पर निरन्तर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनमें उनका मुख्य आरोप यह भी है कि श्वेताम्बर मत दिगम्बरो से प्राचीन है, जो न तो तथ्यात्मक आधार पर सही है और न ही सामाजिक एवं मानवीय दृष्टि से शोभनीय है। हम यहाँ उनके आरोपों का निराकरण **उन्हीं के धर्मग्रन्थों, विश्वमान्य संदर्भ ग्रंथों एवं न्यायालयों के निर्णयों** के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे समाज में किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश न रहे।

श्वेताम्बर शास्त्रों के अनुसार दिगम्बर प्राचीन

- 1 श्वेताम्बराचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने **विशेषावश्यक पाष्य** की गाथा 3076 में उल्लेख किया है कि **जिनकल्प (नग्नता) जन्मू स्वामी के बाद छिन्न हो गयी** अर्थात् उसके पूर्व दिगम्बरत्व था।

‘मण परमोधि पुलए आहारगखवग उवसमे कप्पे।

सजमतिय केवलिसिज्झणा य **जंभुमि बोच्छिणा** ॥’

‘मन पर्ययज्ञान, परमावधिरुत्कृष्टमवधिज्ञानम्, पुलकलब्धि, आहारकशरीरकलब्धिः, क्षायोपशमश्चे णिद्वयम्-कल्पग्रहणाज्जिनकल्प, समयमत्रिक-परिहारविशुद्धिसूक्ष्म सापराय-यथाख्यातानि, केवलज्ञान, सिद्धगमन च। एतेऽर्थावबुनाग्नि सुधर्मगणधराशिष्ये व्युच्छिन्ना-तस्मिन् सति अनुवृत्ता **तस्मिन्निर्वाणे व्युच्छिन्ना** इति।’-(वही टीका)।

—प्रकाशक लालभाई दलपतभाई, भारतीय संस्कृति विधामंदिर, अहमदाबाद, 1968

- 2 प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य श्री हेमचन्द्र जी ने “त्रिषष्टि शलाका पुरुष” (आदिनाथ) चरित्र, पर्व-1, सर्ग-3, श्लोक 292-293 में स्वीकार किया है कि **ऋषभदेव ने पाणिपात्र (हाथों में) में आहार ग्रहण किया**, जबकि श्वेताम्बरो में पाणिपात्र का नियम नहीं है।

‘प्रभुरयंजुलिकृत्य पाणिपात्रमधारयत्।’-292

‘भूयानपिरस. **पाणिपात्रे** भगवो पपौ।’-293

—प्रकाशक श्री जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, सन्वत् 1961

- 3 ‘विशेषावश्यक भाष्य’ से उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है कि **ऋषभदेव आदि सभी (चौबीसों) तीर्थंकर पाणिपात्र आहार ग्रहण करते थे।**

‘निरुवमधि सघयणा चउणाणाइ सयसत्त सपण्णा।

अच्छिद्रपाण्यपत्ता जिणा जिय परीसहा सव्वे ॥’

—गाथा 3083

‘जिना हि **सर्वे** निरुपमधृतयो वज्रकटकसमान परिणामा भवन्ति, तथा चतुर्ज्ञानिनश्छद्मस्था सन्तोऽतिशयवन्तश्च, तथा **अच्छिद्रपाण्यादयः** जित परीषहा।’ गाथा 3083 टीका

—प्रकाशक ऋषभदेव केसरीमल श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, 1937

- 4 श्वेताम्बर प्राकृत कोश अभिधान राजेन्द्र (द्वितीय भाग) के पृष्ठ 1132 में स्पष्ट उल्लेख है कि **भगवान ऋषभदेव नग्न थे।**

‘भगव अरहा उसभे कोसलिए सवच्छर साहिय चीवरधारी होत्था।’—

‘उसहेण अरहा कोसलिए सवच्छर साहिय चीवरधारी होत्था तेण पर **अचेले**।’

—प्रकाशक समस्त श्वेताम्बर सघ, रतलाम, सन्वत् 1967

- 5 श्वेताम्बरो के प्रसिद्ध ग्रन्थ कल्पसूत्र से भी दिगम्बरत्व की पुष्टि होती है। दीक्षा के दिन से भगवान महावीर एक वर्ष और एक मास पर्यन्त वस्त्रधारी रहे। **इसके पश्चात् वे वस्त्र रहित हो गए और हाथों में आहार ग्रहण करने लगे।**

‘समण भगव **महावीरे संवच्छरं** साहिय मास जाव

चीवरधारी हुत्था। तेण पर अचेले **पाणिपडिगगहिए**’.

—प्रकाशक श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, व्यावर, वि स 2029

- 6 एक अन्य श्वेताम्बर ग्रन्थ “पचाशक मूल”-17 में कथन आया है **आचेलको घम्मोपुरिमस्स या पच्छिमस्स य जिणस्स** अर्थात् **पूर्व के ऋषभदेव और बाद के महावीर का धर्म अचेलक (निर्बन्ध) बा**

—प्रकाशक ऋषभदेव केसरी मल श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, 1928

- 7 त्रिपटि शलाका पुरुष (आदीश्वर) चरित्र मे राजा श्रंयाम द्वारा जनता को सम्योधन से भगवान ऋषभ के नग्नत्व की पूर्ण होती है ।

“जो भोगो का इच्छुक होता है, वह स्नान, अगाराग और वस्त्रों को स्वीकार करता है । स्वामी (ऋषभ) तो भोगो से विरक्त है — उन्हे इनकी क्या आवश्यकता ? अर्थात् वे इन तीनों को ग्रहण नहीं करते ।”

‘स्नानागराग नेपथ्य वस्त्राणि स्वीकरोति स ।

यो भोगेच्छु स्वामिनम् तु तद्विरक्तस्य किं हि तै ’ ॥

पर्व-1 सर्ग 3 श्लोक 313

—प्रकाशक श्री जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, स 1961

श्वेताम्बर विद्वानों के अनुसार नग्नता की पुष्टि

- 1 जैन-आचार क पृष्ठ 153 पर डॉ मोहनलाल मेहता ने लिखा है ‘चाहे कुछ भी हुआ हो, इतना निश्चित है कि महावीर प्रवज्या लेने के साथ ही **अथेल** अर्थात् **नग्न** हो गये तथा अत समय तक नग्न ही रहे एवं किसी भी रूप में अपने शरीर के लिए वस्त्र का उपयोग नहीं किया ।’
- 2 आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन में मुनि नगरज पृ० 170 पर लिखते हैं कि शीत से त्रस्त होकर वे (महावीर) बाहुओं को समेटते न थे, अपितु यथावत हाथ फैलाये बिहार करते थे । शीशिर ऋतु में पवन जोर से फुफकार मारता, कड़कड़ाती सर्दी होती, तब इतर साधु उससे बचने के लिए किसी गर्म स्थान की खोज करते, वस्त्र लपेटते और तापम लकड़ियाँ जलाकर शीत दूर करने का प्रयत्न करते, परन्तु **महावीर खुले स्थान में नग्न बदन रहते** और अपने बचाव की इच्छा भी नहीं करते **निर्वस्त्र देह होने के कारण** सर्दी-गर्मी के ही नहीं वे दशमशक तथा अन्य कोमल-कठोर स्पर्श के अनेक कष्ट झेलते थे ।

उपरोक्त सभी श्वेताम्बर शास्त्रों के प्रमाणों से दिगम्बरत्व की प्राचीनता सिद्ध होती है । **अतः दिगम्बर धर्म ही प्राचीन है** इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है ।

विश्वमान्य ग्रन्थों के अनुसार भी दिगम्बर प्राचीन

सदर्भ ग्रन्थ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका खण्ड-25 ग्यारहवा सस्करण, सन् 1911 के अनुसार जैन दिगम्बर व श्वेताम्बर दो बड़े समुदायों में विभक्त है । **श्वेताम्बर अल्पकाल से बहुशिकल ईसा की पाँचवीं शताब्दी से पाये जाते हैं जबकि दिगम्बर निश्चित रूप से यही निर्ग्रन्थ हैं जिनका वर्णन बौद्धों की पाली पिटकों (धर्म ग्रन्थों) के अनेक परिच्छेदों में हुआ है और इसलिए वे ईसापूर्व 600**

वर्ष प्राचीन तो है ही । सम्राट अशोक द्वारा जारी राजाज्ञा के शिलालेख (XX) में **निर्ग्रन्थों का उल्लेख है ।**

भगवान महावीर और उनके प्रारंभिक अनुयायियों की अत्यंत प्रसिद्ध बाह्य विशेषता थी—उनके नग्न रूप में विचरण करने की क्रिया, और इसी से दिगम्बर शब्द बना । इस क्रिया के विरुद्ध गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को विशेष रूप से सावधान किया था तथा प्रसिद्ध यूनानी मुहावरा—जिमनोसो-फिस्ट (जैन सूफी) से भी यही प्रगट होता है । मेगस्थनीज ने (जो चन्द्रगुप्त मौर्य के समय ईसा पूर्व 320 में भारत आये थे) इस शब्द का प्रयोग किया है । यह शब्द पूरी तरह निग्रन्थों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है ।

“The Jains are divided into two great parties Digambers & Svetambers—the latter have only as yet been traced & that doubtfully as far back as 5th century AD after Christ, the former are ALMOST CERTAINLY the same as NIRGRANTHAS, who are referred to in numerous passages of Buddhist Pali Pitakas & must therefore be as old as 6th century BC The Nirgranthas are also referred to in one of the ASOK’s edicts (Corpus inscription plate XX)

The most distinguishing outward peculiarity of Mahavira & his earliest followers was their practice of going NAKED whence the term DIGAMBARA. Against this custom Gautam Buddha especially warned his followers, and it is referred to in the well known Greek phrase ‘Gymnoso-phist’, used already by Magasthenes which applies very aptly to NIRGRANTHAS ”

श्री एच एच विन्सन अपनी पुस्तक “एस्सेज एण्ड लैक्चर्स ऑन दि रिलिजन आफ जैन्स” में लिखते हैं—

जैन मुख्यतः दिगम्बर व श्वेताम्बर दो सैद्धांतिक मान्यताओं में विभक्त है । इनमें **दिगम्बर अधिक प्राचीन प्रतीत होते हैं** और विस्तृत रूप में फैले हुए हैं । दक्षिण के सभी जैन दिगम्बर समुदाय के जान पड़ते हैं । यही बात पश्चिमी भारत के जैनियों की बहुलता पर लागू होती है । **हिन्दुओं के प्राचीन दर्शन ग्रन्थों में जैनियों को नग्न अथवा दिगम्बर शब्द से संबोधित किया गया है ।**

“The Jains are divided into two principal divisions, Digambers and Svetambers. The former of which appears to have the best pretensions to antiquity and to have been most widely diffused. All the Deccan Jains appear to belong to the Digambara division. So it is said to the majority of Jains in western India. In early philosophical writings of the Hindus, the Jains are usually termed Digambers or Naganas (Naked).”

दिगम्बर प्रतिमाओं की पूजा प्राचीनकाल से

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के खण्ड 10 पृष्ठ 11 सन् 1981 के अनुसार मथुरा से तीर्थकरो की जो प्रतिमाएँ प्राप्त हुई

है, वे कुशाण काल की हैं और उनमें यदि जिन भगवान् खड्गासन मुद्रा में हैं तो **निर्वस्त्र (नग्न) दिगम्बर** हैं और यदि पद्मासन में हैं तो उनकी निर्मिति इस प्रकार की है कि न तो उनके वस्त्र और न ही गुप्तांग दिखाई देते हैं। यद्यपि श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद कुशाणकाल में ही प्रारम्भ हो गया था तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक दिगम्बर व श्वेताम्बर (दोनों समुदाय) **तीर्थंकरों की दिगम्बर (नग्न) प्रतिमाओं की ही पूजा करते थे।**

गुजरात के अकोटा स्थान से ऋषभनाथ की अवर भाग पर वस्त्र सहित जो खड्गासन प्रतिमा प्राप्त हुई है वह ईसा की पाचवीं शताब्दी के अंतिम काल की मानी गयी है जो कि बलभी में हुए अंतिम अधिवेशन (काफ़ेस) का समय भी है। इसमें पता चलता है कि **बलभी के इस अंतिम अधिवेशन (काफ़ेस) से ही श्वेताम्बर मत का प्रादुर्भाव हुआ।**

“Images of the Tirthankaras found at Mathura and datable to the Kusana period either depict the Jina in a standing attitude and **unclothed** or if seated in the crossed-legged posture, are **sculptured in such a way that neither garments nor genitals are visible**. Though the Svetambar-Digambar differences had already originated in the Kusana age, it would appear that at this time **both sects worshipped nude images of Tirthankaras**. The earliest known image of a Jina with a lower garment, the standing Rsabhanatha discovered at Akota in Gujarat state, has been dated to the **latter part of the 5th century AD**, the age of the last council at Valabhi. This suggests that the **Valabhi council marked the final separation of the two sects.**”

प्राचीन प्रतिमाएं दिगम्बर हैं

मथुरा के अतिरिक्त जो भी प्राचीन प्रतिमाएं उपलब्ध हैं वे सभी दिगम्बर हैं। उड़ीसा में उदयगिरी के गुफा मंदिर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सम्राट् खारबेल के समय खुदाई में निकले थे। शिखर सम्मेलन पर, जहां से बीस तीर्थंकर मोक्ष हुए हैं उन सभी के चरण चिह्न दिगम्बरी आम्नाय के अनुसार हैं। राजगीर के मंदिरों में 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन दिगम्बर प्रतिमाएं हैं। इसी प्रकार देश के कई संग्रहालयों में ईसा पूर्व की सभी प्रतिमाएं दिगम्बर हैं। श्रवणबेलगोला में भगवान् बाहुबली की 18 मीटर ऊंची खड्गासन प्रतिमा का निर्माणकाल दसवीं शताब्दी का आरम्भिक काल है।

श्वेताम्बरों के मंदिर

आबू पर्वत पर देलवाड़ा के मंदिर ग्यारहवीं शताब्दी में बने हैं। रणकपुर का मंदिर पंद्रहवीं शताब्दी में निर्मित हुआ है।

श्वेताम्बरी प्रतिमा पाचवीं शताब्दी के पूर्व की नहीं मिलती है। एतदर्थ विश्व मान्य सदर्थ ग्रन्थों द्वारा भी **दिगम्बरों की प्राचीनता असंदिग्ध है।**

न्यायालयों के अनुसार भी दिगम्बर ही प्राचीन

पारसनाथ पर्वत का महत्त्व

16000 एकड़ में फैला श्री सम्मेशिखर (पारसनाथ पर्वत) जैनियों का अनादि काल से पूज्य तीर्थ है। इस पर्वत से चौबीस में से बीस तीर्थंकर और असंख्यात मुनि दिगम्बर अवस्था में मोक्ष पधारे हैं। देवों ने जिन स्थानों को चिह्नित कर दिया था वही पर टोके (छोटे मंदिर) और तीर्थंकरों के चरणचिह्न स्थापित हैं। यही कारण है कि यह पर्वत दिगम्बरों की असीम श्रद्धा का केन्द्र है जैसे हिन्दुओं के लिए काशी।

चरणचिह्न दिगम्बर मान्यता के अनुसार

श्वेताम्बरों का यह आरोप एकदम निराधार है कि दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ में पंडित बलभद्र जी ने सभी टोंकों को श्वेताम्बरों द्वारा स्थापित किया गया लिखा है। यह असत्य है। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है बल्कि प्राचीन चरणों पर जीर्णोद्धार के नाम पर नए आलेख खुदवा देने की उन्होंने घोर भर्त्सना की है।

सभी 20 टोंकों में दिगम्बर आम्नाय (मान्यता) के चरण चिह्न स्थापित हैं। जब श्वेताम्बरों ने प्राचीन दिगम्बर चरणचिह्नों को हटाकर नये चरणचिह्न स्थापित करने का प्रयास किया तब दिगम्बरों ने न्यायालय से इस कुकृत्य को रोकवाने का आवेदन किया। विद्वान् न्यायाधीश हजारीबाग ने निर्णय दिया कि **बीसों टोंकों के चरणचिह्न दिगम्बर आम्नाय की मान्यता के अनुसार हैं।** वाद सख्या 288/1912 दिनांक 31 अक्टूबर 1916

“The shape of the Charans in the 20 Tonks is in conformity with the **Digambar Tenets**”

चरण इसी स्थान पर क्यों ?

न्यायाधीश ने जब श्वेताम्बरों से पूछा कि चरण और टोंक इन्हीं स्थानों पर क्यों बनाये गए हैं ? श्वेताम्बरों का तर्क था कि पूरा पर्वत उनका था अतः **जहां कहीं भी किसी दानी ने चाहा वहां चरण और टोंक बनवा दीं**, क्योंकि वह उनकी निजी सम्पत्ति हैं। दिगम्बर जैन तो यहां सैलानी के रूप में आते थे मानो वह स्थान धार्मिक और पवित्र न होकर सैर-सपाटे की जगह हो।

“They (Svetambar) say that the shrines have been built by them **without regard to any particular place** and claim them as ‘private Chapels’ where they say Digambar came as sightseers with no better rights than visitors of stone benge in England”

जब यही प्रश्न दिगम्बरो से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके शास्त्रों के अनुसार जिन स्थानों को देवों ने चिह्नित कर दिया था वहीं भगवान के चरण स्थापित कर टोके बनाई गई। विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय में कहा कि **स्थान की निश्चितता इस बात का प्रमाण है कि वे सभी स्थल दिगम्बरों की प्राचीन मान्यता के पूजनीय स्थल हैं।** उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वहाँ अगर चबूतरे, टोंकें या चरणचिह्न न भी होते तो भी उक्त सभी स्थल दिगम्बरों द्वारा अवश्य पूजे जाते।

“ Much turns on the spot theory as it goes to the root of exclusiveness, the Svetambars deny it altogether. The Digambars, as the evidence shows would worship the spot even if there was no Tonk or Charan over them.”

कुटिलता पूर्ण जालसाजी

श्वेताम्बरों से जब यह पूछा जाता है कि पर्वत के स्वामी आप थे तब अकबर व आदिलशाह से फरमान लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्यों 1500/- वार्षिक पर चढ़ावा खरीदने की आवश्यकता पड़ी ? क्यों राजा पालगज से जमींदारी अधिकार खरीदने की आवश्यकता पड़ी ? क्यों बिहार सरकार से मैनेजरी की 60 प्रतिशत आमदनी लेने का इकरारनामा किया ? इन सब प्रश्नों का उनका एक ही उत्तर है कि **पहाड़ पर कब्जा रखने के लिये जब जैसा अवसर मिला हमने किया।**

वस्तुस्थिति भी यही है कि अपनी इन कुटिलताओं के कारण ही उन्होंने पर्वत पर कब्जा बना रखा है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 14.4.1921 में स्पष्ट रूप से **इन फरमानों को कुटिलतापूर्ण जालसाजी** बताया है। उनके एकाधिकार के दावे को भी न्यायालय ने अमान्य कर दिया।

“That Ferman was inspected by the sub ordinate Judge and the seal was pronounced to be similar the seal upon the document now under consideration, but if, as he hold it to be, the present Ferman is a clever forgery, any similarity between the two seals would not be expected ”

“In conclusion, I find that although the Fermans are spurious, both sects have an ancient right of worship ”

“The Svetambari idea of exclusiveness appears to be one of recent growth not older than charan case or the EKRAR ”

बैनामे की सीमा जंगलात तक

श्वेताम्बरों का पर्वत खरीद का दावा कितना हास्यास्पद है कि उन्हें स्वयं मालिक होने पर भी राजा को मोटी रकम देकर जंगल

के जमींदाराना अधिकार खरीदने पड़े। बैनामे में खरीदार का नाम श्री कस्तूरभाई है। “व्यक्तिगत” हैसियत व अध्यक्ष आनन्दजी कल्याणजी **फर्म** लिखा है। इस बैनामे में पर्वत के जंगल मात्र का जमींदारी अधिकार खरीदा था जो भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने पर समाप्त हो गया। बैनामे में यह भी स्पष्ट लिखा था कि इस खरीद का कोई प्रभाव दिगम्बरों के धार्मिक अधिकारों पर नहीं पड़ेगा। बैनामे में मंदिर या टोके बेचे जाने की कोई चर्चा नहीं है क्योंकि राजा को जंगल के **जमींदारी अधिकार के अलावा मंदिर या टोंकें बेचने का अधिकार ही नहीं था।** वैसे भी हमारे देश में मंदिर या टोकों की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती है।

“Purchaser shall hold Parasnath hill subject to all rights and in particular to rights, if any, of access to and worship in the said area appear attaining to any sects and subject to any order which may be passed in appeal No 226/1917 now pending in Patna High Court preferred by Digambar Jains ”

बिहार सरकार : श्वेताम्बर समझौता

आनन्दजी कल्याणजी ट्रस्ट का यह दावा भी वेबुनियाद है कि भूमि सुधार अधिनियम लागू होने पर भी उनकी मिल्कियत समाप्त नहीं हुई। यदि उनकी मिल्कियत समाप्त नहीं हुई थी तो उन्होंने **भूमि सुधार अधिनियम के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में रिट सं० 58/1964 क्यों लगाई ? बाद में मुआवजा लेने के दावे क्यों डाले ? 1965 में बिहार सरकार से इकरारनामा क्यों किया ?**

“The parties hereby agree that no question of compensation as envisaged by provisions of the Bihar Land Reforms Act 1950 arises in view of the settlement arrived at ”

इस समझौते के अनुसार श्वेताम्बरी दावा करते हैं कि वे पूरे पर्वत व टोकों के मालिक हैं जबकि समझौते में केवल श्वेताम्बर मंदिरों अर्थात् जलमंदिर और चार नई टोकों की ही चर्चा है।

“The party of second part (Svetambars) shall retain full control of their temples, shrines, etc belonging to them.”

बिहार सरकार : दिगम्बर समझौता

1966 में बिहार सरकार ने दिगम्बरों के साथ भी समझौता किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि दिगम्बर अपने मंदिरों पर कब्जा रखेंगे।

“The party of the second part (Digambars) shall retain full control of the temples, shrines ... etc. belonging to them.”

पर्वतराज पर 20 टोकें तीर्थंकरों की और एक गौतम स्वामी की टोक पर प्राचीन दिगम्बरी चरणचिह्न है जिसकी पुष्टि

न्यायालयों ने भी समय-समय पर की है। शेष नई चार टोक एव जल मंदिर श्वेताम्बरी है। इस प्रकार उक्त दोनों समझौते में दोनों सम्प्रदायों का अधिकार स्पष्ट कर दिया गया है। न्यायालयों द्वारा इतना स्पष्ट निर्णय दिये जाने के बाद भी श्वेताम्बरो द्वारा दिगम्बरो की टोंकों पर कब्जा किये रखना सामन्तवादी दादागिरी नहीं तो क्या है ?

पारसनाथ पर्वत सभी जैनों का

श्वेताम्बरो का दावा है कि उन्होंने पर्वत पर टोको का जीर्णोद्धार कराया है इसलिए पर्वत की सभी टोके उनकी है। इस विषय में प्रिवी कौंसिल ने अपील सं 36/1924 दिनांक 4 12 25 में निर्णय दिया कि 20 तीर्थंकरों व गौतम स्वामी की टोंकें जैनों के विभाजन से भी प्राचीन हैं और केवल इस कारण कि अधिक अमीर होने के नाते श्वेताम्बरो ने उनका जीर्णोद्धार कराया उनका एकाधिकार उन टोंकों पर नहीं हो जाता।

"Taking now the case of the 20 tonks and the shrine of Gautam Swami, it is clear that they are of ancient date, and that the Holiness of the sites may go back to a time anterior to the division into Svetambars and Digambars. No doubt, the Svetambars being the richer sect, have rebuilt or largely improved the present buildings, but if the ancient buildings were already dedicated to the common use of both sections, this contribution to the common religious buildings can create no exclusive right."

टोंकों पर श्वेताम्बरो का अधिकार नहीं

प्रिवी कौंसिल आदि के अनेक निर्णयों की दुहाई देकर श्वेताम्बर अपनी मिल्कियत के दावे को प्रमाणित करने का असफल प्रयास करते हैं। वास्तविकता यह है कि सभी निर्णयों में न्यायालयों ने स्पष्ट शब्दों में यह फैसला दिया है कि श्वेताम्बर समाज का कोई स्वामित्व-अधिकार पर्वत पर नहीं है।

बंगाल के फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय ने 25 जून 1892 के फैसले में कहा है -

"Upon all these grounds we think that the learned District Judge has come to correct conclusion in holding that the Hill Parasnath does not belong to the Svetambar Jains."

हजारीबाग के अपर न्यायाधीश ने 31 अक्टूबर 1916 के निर्णय में भी यही बात दुहराई है कि पर्वत केवल श्वेताम्बरो का तीर्थ नहीं है बल्कि प्राचीन काल से ही समस्त जैनों का तीर्थ है—

"There is overwhelming evidence to show that the Hill is not a thing of the Svetambars alone but of all Jains from very ancient times. The Hill is sacred to

the Jains as Kashi is sacred to the Hindus. Any and every Hindu temple built there does not become an asset of the votary public."

पटना उच्च न्यायालय ने 14 अप्रैल 1921 के निर्णय में पुन कहा है कि श्वेताम्बर जैन अपने स्वामित्व के अधिकार को सबित करने में असफल रहे हैं —

"... all that we can say as to the title is that the proprietary title of the Svetambar Jains has not been established."

धार्मिक स्वरूप को कोई नष्ट नहीं कर सकता

राजा पालगज से पारसनाथ पर्वत के जंगल के जमींदारी हक को खरीद कर श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय द्वारा उस विक्रय-पत्र के आधार पर मंदिरों और टोंकों पर एकमात्र दावा करने के अधिकार की चर्चा करते हुए रावी के अवर न्यायाधीश ने वाद सख्या 256/1920 में दिये गए 26 मई, 1924 के अपने निर्णय में यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उक्त विक्रय-पत्र के कारण तीर्थ और उसकी सम्पत्ति का जो वास्तविक धार्मिक स्वरूप है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता और उस पर अपना एकमात्र दावा नहीं कर सकता :-

"... the said conveyances will not destroy the real nature of the property so as to enable any of the parties to set up any right to it independently of the religious endowment. The acquisition of any right from the Raja will under such circumstances perhaps be an accretion to and will ensure for the benefit of the religious institution for the preservation and protection whereof the acquisition has been made but on no account will tantamount to an annihilation or extinction thereof."

प्राचीन चरणों को उखाड़ना अपकृत्य

श्वेताम्बरो द्वारा टोंकों से प्राचीन चरण हटाकर नये चरण स्थापित करने पर न्यायाधीशों ने फैसला दिया कि प्राचीन 20 टोंकों पर (दिगम्बर) जैनों का अधिकार है। इसलिए दिगम्बरी चरण हटाना श्वेताम्बरो का अपकृत्य था। प्राचीन चरण पुन. लगाये जायें, जिसकी प्रिवी कौंसिल ने अपील सं 121/1933 के निर्णय में पुष्टि करते हुए लिखा है कि श्वेताम्बरो द्वारा प्राचीन चरण हटाकर श्वेताम्बर स्वरूप के नये चरण लगाना गलत था। अतः पुराने दिगम्बरी स्वरूप के चरण लगाये जायें।

"... The remaining question as to the alteration in three of the shrines may be dealt with more briefly as both the lower courts are in substantial agreement about the facts. Both the lower courts have held that the action of the Svetambars in replacing

charan of the description in three of the shrines is wrong of which the Digambers are entitled to complain."

पालगंज राजा के अधिकार की सीमा

जैन श्वेताम्बर सोसाइटी कलकत्ता भी 1872 और 1878 के समझौते के आधार पर श्री शिखर जी पर स्वामित्व और प्रबन्ध का दावा कर रही है। वास्तविकता यह है कि भूतपूर्व जमींदार राजा पालगंज को पर्वतराज पर स्थित मंदिरों और टोको के सवध में केवल इतना ही अधिकार था कि वह वहां पर यात्रियों के चढ़ावे को ले सकता था पर इस शर्त पर कि वह मंदिरों और टोको की तथा यात्रियों की सुरक्षा का प्रबन्ध इस पवज में करेगा। बंगाल के फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय ने 25 जून, 1892 के फैसले में तथा हजारीबाग के अवर न्यायाधीश ने बाद स० 288/1912 के फैसले में इस बात को स्पष्ट कर दिया है -

"The importance of this is that in 1859 to 1861 the Guardian of Raja Palganj was claiming Parasnath Hill, not as having been settled with his ancestors as being included in Gaddi Palganj, but as being part of some estate which had been confirmed to his family on the condition of their protecting the shrines and the pilgrims. " "But it seems that beyond guarding the temples the Raja had nothing to do with their repairs and maintenance "

न्यायालयों के इन निर्णयों से राजा के अधिकार की सीमा स्पष्ट हो जाती है। जमींदार के चढ़ावा लेने मात्र के अधिकार को श्वेताम्बर जैन सोसाइटी ने अस्थायी तौर पर 1872 में और 1878 में स्थायी तौर पर दो इकरारनामों के जरिए जमींदार से प्राप्त किया। इस सदर्थ में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो यह कि सोसाइटी ने केवल श्वेताम्बरी मंदिरों में प्राप्त होने वाले चढ़ावे की बाबत ही इकरार किये थे। उनमें स्पष्ट लिखा है कि इकरार हो जाने के बाद जमींदार या उसके आदमी जैन श्वेताम्बरी सोसाइटी के मंदिरों में न तो बाधा पहुंचाएंगे और न उनके पुजारियों के काम में बाधा या विवाद करेंगे -

"The condition (of this Ekrar) are these that you or your heirs etc or any person on your (Jamindar's) behalf will not commit outrage at any time in the temples of the Jain Swetambar Society or create unjustifiable dispute with the pujaries of the Jain Swetambari society or do harm to their acts or duty "

इकरारनामों के गैरकानूनी

1872 के इकरारनामों को पटना उच्च न्यायालय एव प्रिवी कौंसिल ने गैर कानूनी करार दिया है। (अपील स० 46/1916 तथा 104/1917 निर्णय दि० 14 4 1921)

"With regard to the Ekrarnama of 1872 above referred to, it is necessary to observe that the Privy Council have recently held that the deed is bad as offending against the rule of perpetuities "

1878 का इकरारनामा 1872 के इकरारनामों की सत्य प्रतिलिपि मात्र है। अतः इन इकरारनामों के आधार पर कलकत्ते की जैन श्वेताम्बर सोसाइटी का भी कोई अधिकार मंदिर और टोको पर नहीं है और न ही उसे मंदिर का चढ़ावा लेने का अधिकार है। इस सोसाइटी ने पर्वतराज के बिहार राज्य में निहित हो जाने के सत्य को स्वीकार करके हाल ही में लगभग डेढ़ लाख रुपये सरकार के पास उक्त इकरारनामों के आधार पर जमा किया है। अब स्वामित्व का दावा आनन्दजी कल्याणजी ट्रस्ट और उक्त सोसाइटी दोनों कर रहे हैं।

विकास में बाधक कौन ?

दिगम्बर जैन समाज ने यात्रियों की सुविधार्थ 1898 में 705 सीढ़ियां सीतानाले में भगवान् कुन्धनाथ की टोक तक बनाई थीं जिनमें से श्वेताम्बर 205 सीढ़ियां ही तोड़ पाये थे कि दिगम्बरों ने बाद स० 1/1900 डाल कर सीढ़ी तोड़ने से श्वेताम्बरों पर रोक लगाने की प्रार्थना की। हजारीबाग के अपर न्यायाधीश ने 9 9 1901 के आदेश में निर्णय दिया कि श्वेताम्बरों द्वारा सीढ़ी तोड़ना उनका अपकृत्य था। दिगम्बरों को सीढ़ी बनाने का अधिकार है। विद्वान जज ने हजनि के रूप में 1845/- रुपये श्वेताम्बरों से दिगम्बरों को दिलवाये।

"The Swetambari sect cannot deprive the Digambari Sect of their right of way over the path. The Defts individually and as agent of and servants of the Swetambari Sect had, in my opinion no right to demolish the stairs and remove the same ..... They are hereby warned not to commit further mischief and resist the construction of the stairs. They shall pay Rs 1845/- as damages to the plaintiff (Digambari)

जो यात्री पर्वत की यात्रा के लिए जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि श्वेताम्बरों द्वारा 205 सीढ़ियां तोड़ने के बाद बची हुई 500 सीढ़ियां जो दिगम्बरों ने बनाई थी आज भी वहां मौजूद हैं। स्पष्ट है कि विकास में बाधक मात्र श्वेताम्बरी है।

मानवता पर प्रश्न चिन्ह?

सन् 1912 में श्वेताम्बरों ने दिगम्बरों के विरुद्ध वाद न. 288/ 1914 व वाद न. 4 दायर करके न्यायालय से प्रार्थना की कि दिगम्बरों को मंदिरों और टोको में उनकी अनुमति के बिना पूजा-दर्शन से सदैव के लिए वंचित कर दिया जाए। विद्वान न्यायाधीश

हजारीबाग ने 31 1 1916 को अपने निर्णय में घोषित किया कि **श्वेताम्बरो का 20 तीर्थंकरों की और गौतम स्वामी की प्राचीन टोंकों पर एकाधिकार नहीं है। अतः दिगम्बरों के विरुद्ध कोई इन्जन्क्शन आदेश देकर उन्हें दर्शन-पूजन से नहीं रोका जा सकता।** पटना उच्च न्यायालय और प्रिवी कौंसिल ने इस आदेश की पुष्टि की।

व्यावसायिक दृष्टिकोण

वस्तुस्थिति यह है कि सेंट आनन्दजी कल्याणजी की पैड़ी अहमदाबाद में एक फर्म थी। यह प्रमाण भी है कि शिखरजी तीर्थ की व्यवस्था उसी फर्म के सेंट आनन्दजी कल्याणजी ट्रस्ट के नाम से व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरह लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से हथियाये हुए है। ट्रस्ट का पंजीकरण भी सेंट **आनन्दजी कल्याणजी फर्म के नाम से है।** यह ट्रस्ट तीर्थ के पर्वतीय जंगलों से मूल्यवान लकड़ी, दुर्लभ औषधियाँ और खनिज पदार्थ बेच कर करोड़ों रुपये का लाभ कमा रहा है, साथ ही चढ़ावे की खासी रकम भी उसको मिलती है। श्वेताम्बरों का कहना है कि पर्वत से बहुत कम आय होती है, जबकि अखिल भारतीय श्वेताम्बर जैन कांफ्रेंस ने 21 7 94 को प्रकाशित लेख में स्वीकार किया है कि 1982-83 में रोहतास इंडस्ट्रीज ने पर्वत के कुछ भाग का एक वर्ष के लिए ठीका 16 लाख 27 हजार रुपये में लिया था। इतना ही नहीं श्वेताम्बरों को वन की आय के रूप में वन विभाग से 13,55,064.00 रु० सन 1984-85 तक के प्राप्त हुए थे।

आदिवासियों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की ही क्यों ?

आखिर अनेक ससाधनों से होने वाली करोड़ों रूपयों की आय कहा जाती है, जब कि पर्वत के विकास और आदिवासी जनता के कल्याणार्थ ट्रस्ट की गतिविधियाँ शून्य है। श्वेताम्बरों का कहना है कि गरीब आदिवासियों के कल्याण की जिम्मेदारी मात्र सरकार की है। इस तरह का तर्क ही उनकी सामन्तवादी विचारधारा की पुष्टि करता है।

विकास कार्यों की उपेक्षा

यह स्पष्ट है कि इस ट्रस्ट का दृष्टिकोण मूल रूप से व्यावसायिक रहा है। इसलिए बिहार सरकार अथवा मधुवन विकास समिति द्वारा विकास कार्यों में यह ट्रस्ट सदैव बाधा खड़ी करके उन्हें भी रुकवा देता है क्योंकि यह ट्रस्ट पर्वत का तथाकथित स्वामित्व व प्रबन्ध अपने कब्जे में ही रखना चाहता है।

कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

- 1 यात्रा के मार्ग पर सरकार ने बिजली लगाने की अनुमति प्रदान कर दी थी परन्तु ट्रस्ट के विरोधस्वरूप बिजली नहीं लगाई जा सकी। श्वेताम्बरों का कहना है कि पर्वत पर बिजली लगाने से हिंसा होगी। वैसे श्वेताम्बरों के हर तीर्थ पर यहाँ तक कि शिखर जी के मंदिरों में भी बिजली लगी है। **संभवतः वह बिजली उनके विचार से अहिंसक है।**
- 2 पर्वत और तलहटी में यात्रियों की सुविधा के लिए पेय जल की लाइनें बिछाने का इस ट्रस्ट ने तीव्र विरोध किया, जबकि उनके सभी तीर्थ स्थानों पर पानी की सफ्लाई सुचारू है।
- 3 सम्मदाचल विकास समिति द्वारा पर्वत पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाने वाली सीढ़ियों और मार्ग के विकास को इस ट्रस्ट ने जबरन रुकवा दिया। उनका कहना है रास्ता ठीक होने से तीर्थ पिकनिक स्थल बन जाएगा जबकि उनके तीर्थ पालीताना में सड़क और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लेकिन सड़क-सीढ़ी बनने से वह स्थान धार्मिक ही रहा है, पिकनिक स्थल नहीं बना। यात्रियों की सुविधार्थ रास्ते में धर्मशाला और मंदिर बनाने का भी श्वेताम्बरी तीव्र विरोध कर रहे हैं जबकि इन विकास कार्यों में धन सब दिगम्बरों का ही लग रहा है श्वेताम्बरों का नहीं।

एक और सामन्तवादी कदम

28 5 94 को बर्बई के गुजरात समाचार के अनुसार वहा चह्माण आडिटोरियम में श्वेताम्बरों के तमाम सघों के 250 प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि दिगम्बरियों के शिखर जी आदोलन को कुचलने के लिए, हर मुमकिन कोशिश की जाय। इस कार्य के लिए उसी समय पाच करोड़ रूपयों का फण्ड एकत्र करने की घोषणा की गयी। आनन्दजी कल्याणजी ट्रस्ट की ओर से ढाई करोड़, जैन सघ में 25 लाख, महड़ी तीर्थ सघ से 15 लाख एवं अधिक आवश्यकता पड़ने पर 15 लाख और, दीपचन्द गार्डी की ओर से 11 लाख, श्रेणिक भाई से पाच लाख व अन्य प्रतिनिधियों द्वारा भी धन देने की घोषणा की गई।

दिगम्बरों के आदोलन को कुचलने के लिए श्वेताम्बर पाच करोड़ एकत्र कर सकते हैं, किन्तु पारमनाथ पर्वत के विकास में उनका योगदान शून्य है क्योंकि इस पर्वत पर मात्र आय करने हेतु ही कब्जा रखना उनका ध्येय है, उसके विकास में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

संयुक्त बोर्ड आवश्यक

श्वेताम्बरों का कहना है कि बिहार राज्य में हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 के अंतर्गत जैनो के दो ट्रस्ट बोर्ड हैं जिनमें

से एक श्वेताम्बर ट्रस्ट और दूसरा दिगम्बर ट्रस्ट है। अतः एक तीसरा संयुक्त बोर्ड, जिसमें श्वेताम्बर और दिगम्बर समान संख्या में हों, अनावश्यक है। यदि जैनो की सभी शाखाएँ मिलकर कोई अस्पताल अथवा स्कूल चलाना चाहें तो उसका प्रबंध तो जैनो के सभी सम्प्रदाय मिलकर करेंगे। दिगम्बर या श्वेताम्बर अकेले-अकेले नहीं। इसलिए संयुक्त बोर्ड बनना सर्वथा उचित है।

भूमिसुधार अधिनियम : स्वामित्व किसका ?

श्वेताम्बरी नेताओं ने रट लगा रखी है कि भूमिसुधार अधिनियम की परिधि में पर्वत के जंगल नहीं आते हैं। इस विषय में श्वेताम्बरों ने बिहार सरकार के खिलाफ गिरीडीह की अदालत में जो वाद डाला था उसमें विद्वान न्यायाधीश ने 1990 के अपने निर्णय में कहा है कि आनन्दजी कल्याणजी ट्रस्ट के पर्वत में मालिकाना अधिकार भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार पूर्ण रूप से बिहार सरकार में समाहित हो गए हैं।

"Tauzi No 20/I of Parasnath Hill belonging to Anandji Kalyanji Trust Completely vested in the State of Bihar. Accordingly this issue is decided against the plaintiff (Swetambars)"

बिहार सरकार का अध्यादेश लोकतांत्रिक

श्वेताम्बर बिहार सरकार के अध्यादेश को अलोकतांत्रिक बताते हैं, जबकि बिहार सरकार का अध्यादेश पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। अध्यादेश के अनुसार जैन समाज के सभी घटकों को श्री सम्मद शिखर पर्वत की व्यवस्था में समान भागीदारी ही प्रदान नहीं की गई है, बल्कि **सरकार द्वारा अपने मालिकाना हक भी जैन समाज को दिये गये हैं। यदि अध्यादेश में श्वेताम्बर समाज को समान हक न दिया गया होता, तब वह इसे अलोकतांत्रिक कह सकते थे।**

"The ownership and title of Shri Sammed Shikharji (Parasnath Hill) and its endowment shall vest in Sammed Shikharji"

दुष्प्रचार या आभार

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सेठ आनन्दजी कल्याणजी ट्रस्ट इस भ्रामक दुष्प्रचार में लगा है कि बिहार सरकार ने इस अध्यादेश द्वारा जैनियों से पहाड़ छीन लिया है और भविष्य में बिहार सरकार पहाड़ की मालिक होगी, जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। सरकार ने अध्यादेश के अनुसार पहाड़ की व्यवस्था **और मालिकाना हक समस्त जैन समाज को सौंप दिया है।** इसलिए समस्त जैन समाज इस अध्यादेश के प्रति बिहार सरकार का ऋणी रहेगा।

इस अध्यादेश से पर्वत के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। संभवतः पर्वत के विकास की बात श्वेताम्बरों को रास नहीं आ रही है क्योंकि वह तो पर्वत पर एकाधिकार रखना चाहते हैं। उन्हें डर है कि इस अध्यादेश से उनकी आय का स्रोत बंद हो जाएगा।

बोर्ड से लाभ

जिस प्रकार आज देश के अनेक तीर्थों की कुव्यवस्था देखकर सरकार ने प्रबंध बोर्ड बनाए हैं जैसे माताश्री वैष्णो देवी, नाथद्वारा, काशी विश्वनाथ, जगन्नाथपुरी। परिणाम सब के सामने है। इन तीर्थों का इतना अच्छा विकास हुआ है कि देखते ही बनता है। इन बोर्डों का प्रबंध तो सरकार ने अपने हाथ में रखा है परन्तु श्री सम्मद शिखरजी का प्रबंध और मालिकाना हक तो सरकार ने जैन समाज को सौंपा है। **फिर मिल जुलकर तीर्थ का प्रबन्ध और विकास करने में हिचक क्यों ?**

भ्रम अनुचित

श्वेताम्बरों का यह भ्रम अनुचित है कि विकास होने पर तीर्थ पिकनिक स्थल बन जाएगा। सरकार ने जिन तीर्थों पर विकास बोर्ड बनाए हैं क्या वहां धार्मिक भावना में कमी आई है ? सच तो यह है साधारण जनता इससे लाभान्वित हुई है। इसी प्रकार पारसनाथ पर्वत का विकास होने पर साधारण जनता को अधिक सुविधाएँ मिलेंगी और यात्रा सुगमता पूर्वक हो सकेगी।

एक उचित परामर्श

शिखरजी समस्या निवारण हेतु एक आंदोलन ने जन्म ले लिया है। अतः तोगत्वा जीत लोकतंत्र की ही होती है। हमारी श्वेताम्बर समाज से अपेक्षा है कि इस विषय में गम्भीरता से विचार करें और तीर्थ के विकास में बाधक न बन कर खुले दिल से दिगम्बर समाज की बात को समझें। सामंतवादी विचारधारा का त्याग कर समाजवादी नीति अपनायें। दिगम्बरों के इस आंदोलन को दबाने में पांच करोड़ व्यय न करके इस धन को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। जैन समाज बहुत छोटा सा है। आपसी सौहार्द के बल पर यदि हम बड़े-बड़े कार्यों में समय और धन का उपयोग करें तो समाज और देश सभी का मंगल होगा।

सुभाष जैन, मंत्री

श्री सम्मद शिखरजी आंदोलन समिति
जैन बालाश्रम, दरियागज, नई दिल्ली-110002
दूरभाष 011-3285676-3277424

कुन्दकुन्द और पुद्गल द्रव्य : आधुनिक विज्ञान के परिपेक्ष्य में

□ डा० कपूरचंद जैन, खातौली

आचार्य कुन्द-कुन्द ने अब से दो हजार वर्ष पूर्व मानव चिन्तन को एक नई दिशा दी। अध्यात्म प्रतिष्ठापक आचार्य कुन्दकुन्द का जन्म दक्षिण भारत के कोण्ड कोण्ड-पुर में हुआ था। किन्तु, दक्षिण या उत्तर पूर्व या पश्चिम वे सर्वत्र समान रूप में समादृत हैं। राष्ट्रीय एकता के वे जीवन्त स्वरूप हैं। आचार्य कुन्दकुन्द आश्चर्य जनक ऋद्धियों के धारक तथा अतिशय ज्ञान सम्पन्न योगी थे।

भारतीय परम्परा विशेषतः श्रमण परम्परा में उन्हें भगवान महावीर और उनकी दिव्य वाणी के आधार पर द्वादशांग-आगम प्रणेता गौतम गणधर के बाद सर्वोच्च स्थान दिया गया है किन्ती भी शुभ कार्य के प्रारम्भ में निम्न मंत्र स्मरण करने की परम्परा आज भी श्रमणों में विद्यमान है—

‘मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी।

मंगलं कुन्द कुन्दादयो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ॥’

भगवान महावीर मंगल स्वरूप हैं, गौतम गणधर मंगल स्वरूप हैं, कुन्दकुन्द आचार्य मंगल स्वरूप हैं और जैन धर्म मंगल स्वरूप है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने तिरुक्कुरल, समयसार, प्रवचन-सार, नियमसार, पंचास्तिकाय, अष्टपाटुड जैसे अनमोल ग्रंथ-रत्नों का उद्धार अध्यात्म जगत को दिया है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कृतियाँ आज भी अद्यापि हैं, परम्परानुसार वे ८४ पाटुडों के कवि रचयिता थे। तिरुक्कुरल ग्रंथ परवर्ती काल में इतना प्रसिद्ध हुआ कि संसार की लगभग १०० भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। समयसार में शुद्ध आत्मतत्त्व का जैसा विवेचन उन्होंने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इस ग्रंथ को श्रमण परम्परा में गीता, बाइबिल और कुरान का स्थान प्राप्त है।

आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांत

आज भी शाश्वत सत्य सिद्ध हो रहे हैं। विशेषतः परमाणु के सम्बन्ध में किया गया उनका गहन चिन्तन उनकी सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि को प्रतिपादित करता है। आचार्य श्री द्वारा प्रतिपादित सूक्तियाँ तो सहृदयों का कंठहार हैं, एक स्थान पर उन्होंने कहा है—

“ण वि देहो वंश्ज्जह ण वि य कुलो ण वि य जाइसंजुत्तो।

को बंदमि गुणहीणो ण तु सवणो णेय सावओ होई ॥

अर्थात्—शरीर कुल या जाति बदनीय नहीं अगितु गुण रहित न तो श्रावक है और न ही साधु। यह आधुनिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का मूलमंत्र कहा जा सकता है।

आचार्य कुन्द कुन्द श्रमण संस्कृति के उन्मायक प्राकृत साहित्य के अग्रणी प्रतिभूतक प्रधान आगमिक शैली में लिखे गए अध्यात्म विषयक साहित्य के युग प्रधान आचार्य हैं। उनकी महत्ता इस बात में भी दृष्टि गोचर होती है कि परवर्ती आचार्य अपने आपको कुन्द कुन्दावधौ कहकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं।

जैन दर्शन के अनुसार नम्र विश्व छह द्रव्यों का मिड है। आचार्य कुन्द कुन्द ने सभी द्रव्यों पर विचार किया है किन्तु जीव व पुद्गल का विस्तार में विवेचन किया है। प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार आदि ग्रंथों में पुद्गल के मन्दर्भ में विस्तृत गवेषणा की गई है।

द्रव्य का लक्षण करने हुए कुन्द कुन्द ने कहा—

“दव्वं सल्लक्खणियं उप्पादव्वयधु वत्त संजुत्त।

गुण पज्जयासवं व जं तं भणन्ति सव्वण्हू ॥’

द्रव्य का लक्षण तीन प्रकार से है, द्रव्य का प्रथम लक्षण, सत्ता है, द्रव्य का द्वितीय लक्षण उत्पाद, व्यव, धीव्य संयुक्त है और द्रव्य का तृतीय लक्षण गुण पर्या-

याश्रित है। इन्हीं का विशदीकरण करते हुए प्रथम सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी ने कहा है—“सद्द्रव्यलक्षण, “उत्पादव्यय ध्रुव्ययुक्तं तथा ‘गुणपर्ययवाद् द्रव्यम्’ “तत्त्वार्थ सूत्र ५/३०, ३८”

कुन्द कुन्द के अनुसार द्रव्यों की सख्या छह स्वीकार की गई है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। भारतीय दर्शनों, विशेषतः वैशेषिक दर्शन में नव द्रव्यों की कल्पना की गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक् आत्मा और मन।

इन द्रव्यों का विभाजन तीन दृष्टियों से किया जा सकता है। चेतन-अचेतन की दृष्टि से विभाजन करे तो जीव द्रव्य चेतन है बाकी ५ अचेतन, भूतिक अमूर्तिक की दृष्टि से विभाजन करें तो पुद्गल भूतिक है बाकी ५ अमूर्तिक तथा अस्तिकाय, अनस्तिकाय की दृष्टि से विभाजन करें तो काल अनस्तिकाय है बाकी ५ अस्तिकाय।

कुन्द कुन्द के अनुसार पुद्गल द्रव्य भूतिक अचेतन, अस्तिकाय है। माध्वाचार्य ने पुद्गल की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है—“पूरयन्ति गलन्तीति पुद्गलः” अर्थात् जो द्रव्य “स्कन्ध अवस्था में” अन्य परमाणुओं से मिलता है।

“पु+णिच्” और गलन “गल्”=पृथक् होता है, उसे पुद्गल कहते हैं। आचार्य कुन्द कुन्द ने कहा है—

वर्ण रसगन्धफासा विज्जते पोगलस्स सुहुमादो।

पुढवीपरियतस्स य सद्धो सो पोगलो णिच्चो ॥

अर्थात् पुद्गल द्रव्य में नीला, पीला, गन्ध, काला और लाल ये पांच रूप, कड़वा तीखा, आम्ल, मधुर और कषायसा ये पांच रस, सुगन्ध तथा दुर्गन्ध ये दो गन्ध और कोमल-कठोर, गुरु-लघु, शीत-उष्ण, स्निग्ध-रूक्ष ये स्पर्श हैं।

पुद्गल दो प्रकार का है एक अणु और दूसरा स्कन्ध” स्कन्ध के स्कन्ध, स्कन्धदेश और स्कन्ध प्रदेश ये ये तीन भेद हो जाते हैं। अणु मिलाकर ८ प्रकार के पुद्गल कहे जा सकते हैं। जो सर्व कार्य-समर्थ हो उसे स्कन्ध कहते हैं। स्कन्ध के आधे भाग को स्कन्ध देश और उससे भी आधे भाग को स्कन्ध प्रदेश कहते हैं तथा जिसका दूसरा भाग न हो सके उसे अणु या परमाणु कहते हैं।

दूसरे प्रकार से स्कन्ध के छह और परमाणु के दो भेद किए गए हैं।

१. स्थूलस्थूल—जो स्कन्ध छिन्न-भिन्न होने पर स्वयं न मिल सके, ऐसे ठोस पदार्थ यथा लकड़ी पत्थर आदि।

२. स्थूल—जो छिन्न-भिन्न होकर फिर आपस में मिल जाय, जैसे घी, दूध, जल आदि।

३. स्थूल सूक्ष्म—जो दिखने में स्थूल हो अर्थात् नेत्रेन्द्रिय से ग्राह्य हो, किन्तु पकड़ में न आवे जैसे छाया, प्रकाश, अन्धकार आदि।

४. सूक्ष्म स्थूल—जो दिखाई न दे, अर्थात् नेत्रेन्द्रिय ग्राह्य न हो, किन्तु अन्य इन्द्रियों स्पर्श, रसना घ्राणादि से ग्राह्य हो। यथा ताप, ध्वनि, गन्ध, रस स्पर्श आदि।

५. सूक्ष्म—स्कन्ध होने पर भी जो सूक्ष्म होने के कारण इन्द्रियों द्वारा ग्रहण न किया जा सके। यथा कर्म वर्गणा आदि।

६. अति सूक्ष्म—जो कर्मवर्गणा से भी सूक्ष्म हो यथा द्यणुक।

परमाणु भी कारण परमाणु कार्य परमाणु के भेद से दो प्रकार का है। जो पृथ्वी जल आदि का कारण है, उसे कारण परमाणु और स्कन्धों का जो अन्त है वह कार्य परमाणु है” परमाणु सूक्ष्माति सूक्ष्म है। यह अविनाशी, शाश्वत् शब्दरहित तथा एक है। परमाणु का आदि मध्य और अन्त वह स्वयं ही है—

“अत्तादि अन्तमज्जं अन्तन्त जेव इदि ए गेज्ज।

अविभागी जं दब्ब परमाणु तं विआणाहि ॥”

अर्थात् जिसका स्वयं स्वरूप ही आदि मध्य और अन्त रूप है, जो इन्द्रियों के द्वारा द्रष्टव्य (ग्राह्य) नहीं है ऐसा अविभागी द्रव्य परमाणु है। यहाँ ध्यातव्य यह है कि परमाणु का यही रूप आधुनिक विज्ञान भी मानता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी परमाणु किसी भी इन्द्रिय या अणुवीक्षण यन्त्रादि से ग्राह्य नहीं होता है। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए प्रोफेसर जॉन, लिले विश्वविद्यालय ब्रिस्टल ने लिखा है—

“We cannot see atoms either and never

shall be able to...Even if they were a million times bigger it would still be impossible to see them even with the most powerful microscope that has been made" (An outline for Boys Girls and their parents (Collaniz Section chemistry p 261) 13

जैन दर्शन के अनुसार परमाणु पूर्ण ज्ञानी "सर्वज्ञ" के जनगोचर है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि आज से दो हजार वर्ष पूर्व कुन्द कुन्दाचार्य द्वारा लिखा गया परमाणु का स्वरूप—"णैव इदिए गेज्जं" कितना वैज्ञानिक है।

परमाणु एक प्रदेशी है। 'वह नित्य है, वह सावकाश भी है और निरवकाश भी।' सावकाश इस अर्थ में है कि वह स्पर्शादि चार गुणों को अवकाश देने में समर्थ है तथा निरवकाश इस अर्थ में है कि उसके एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश का समावेश नहीं होता। परमाणु परिणमनशील है, वह किमी का कार्य नहीं अतः अनादि है यद्यपि उपचार से उसे कार्य कहा जाता है।

परमाणु, शाश्वत है, अतः उसकी उत्पत्ति उपचार में है, परमाणु कार्य भी है और कारण भी है। जब उसे कार्य कहा जाता है, तब उपचार से ही कहा जाता है, क्योंकि परमाणु सत् स्वरूप है, ध्रुव्य है अतः उसकी उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। परमाणु पुद्गल की स्वाभाविक दशा है जबकि स्कन्ध अशुद्ध पर्याय।^{१०} दो या अधिक परमाणु स्कन्धों का कारण है, उपचार से कार्य भी इस प्रकार है कि लोक में स्कन्धों के भेद से परमाणु की उत्पत्ति देखी जाती है।^{११} इस भाव को आचार्य उमास्वामी ने इन शब्दों में कहा है—

"भेदादणु"—अर्थात् अणु भेद से उत्पन्न होता है।^{१२} किन्तु यह प्रक्रिया तब तक चलनी चाहिए जब तक स्कन्ध दणुक न हो जाये।

शब्द, बन्ध, मूश्मत्व, स्थूलत्व, सस्थान, भेद, अधकार, छाया, आतप और उद्योत ये पुद्गल की पर्याय स्वीकार की गयी है।

शब्द को अन्य भारतीय दर्शनों, विशेषतः वैशेषिक दर्शन ने आकाश का गुण माना है।^{१३} किन्तु जैन दर्शन में पुद्गल की पर्याय माना है, जो समोचीन है। आधुनिक

विज्ञान ने शब्द को टेपरिकार्ड, रेडियो, ग्रामोफोन, केसिट रिकार्डर, टेलीफोन आदि ध्वनि यन्त्रों से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर जैन दर्शन के सिद्धान्त का ही समर्थन किया है। पुद्गल के अणु तथा स्कन्ध भेदों की जो २३ अवांतर जातियाँ स्वीकार की गई हैं, उनमें एक जाति भाषा वर्णना भी है। ये भाषा वर्णनायें लोक में सर्वत्र व्याप्त हैं। जिस वस्तु से ध्वनि निकलती है, उस वस्तु में कम्पन होने के कारण इन पुद्गल वर्णनाओं में भी कम्पन होता है, जिससे तरंगें निकलती हैं, ये तरंग ही उत्तरोत्तर पुद्गल की भाषा वर्णनाओं में कम्पन पैदा करती हैं, जिससे शब्द एक स्थान से उद्भूत दूसरे स्थान पर पहुँचता है।^{१४} आधुनिक विज्ञान भी शब्द की वहन प्रक्रिया मानता है।

शब्द भाषात्मक और अभाषात्मक के भेद से दो प्रकार का है। भाषात्मक पुनः अक्षरात्मक और अनुक्षरात्मक के भेद से दो प्रकार का है। संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी आदि भाषाओं के जो शब्द हैं, वे अक्षरात्मक शब्द हैं, तथा गाय आदि पशुओं के शब्द-श्रवण अनाक्षरात्मक शब्द हैं। अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैज्ञानिक के भेद से दो प्रकार का है। प्रायोगिक चार प्रकार का है तत्, वितत, घन और सुषिर।^{१५}

परस्पर में ग्लेप बन्ध कहलाता है। यह भी प्रायोगिक और वैज्ञानिक के भेद से दो प्रकार का है। प्रायोगिक अजीव तथा जीवाजीव के भेद में दो प्रकार का है। लाख लकड़ी आदि का बन्ध अजीव तथा कर्म और नोकर्म का बन्ध जीवाजीव प्रायोगिक बन्ध है। वैज्ञानिक भी आदि और अनादि के भेद में दो प्रकार का है। धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का बन्ध अनादि है और पुद्गल का बन्ध सादि है। परमाणुओं में परस्पर बन्ध के सन्दर्भ में कुन्द कुन्द का मत है कि म्लिग्ध तथा रूक्ष गुणों के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलता है।^{१६} किन्तु यह नियम है कि परमाणुओं के बन्ध की प्रक्रिया में उनमें दो गुण अर्थात् शक्त्यग का अन्तर होता चाहिए जैसे कोई परमाणु दो म्लिग्ध शक्त्यग वाला है तो दूसरा परमाणु, जिसके साथ बन्ध होता है—उसे चार शक्त्यग म्लिग्ध या रूक्ष वाला होता चाहिए।^{१७} इसी प्रकार तीन को पाच,

आठ को दस शक्तयश वाला होना आवश्यक है। भाव यह है कि बन्ध में सर्वत्र दो शक्तयशों का अन्तर होना चाहिए, न इसमें कम न इससे ज्यादा। किन्तु एक गुण "शक्तयश" वाले परमाणु का बन्ध नहीं होता।

कुन्द कुन्द ने लिखा है—

णिद्धा व लुक्त्वा वा अणुपरिणामा समा व त्रिसमा वा ।
समदो दुराधिगा यदि बन्धंति हि आदि परिहीणा ॥

प्रवचनसार २/७३

इसी प्रकार सूक्ष्मत्व भी पुद्गल की पर्याय है। अन्त्य सूक्ष्मत्व परमाणुओं तथा अपेक्षित सूक्ष्मत्व बेल, आवला आदि में है। अन्त्य स्थान्य लोकल महास्कन्ध और आपेक्षिक स्थान्य वेर, आवला आदि में होता है। मेघ आदि की आकृति संस्थान है। पुद्गल पिण्ड का भंग होना भेद कहलाता है।

मेघों को रोकने वाला अन्धकार और शरीर आदि के निमित्त से प्रकाश आदि का रकना छाया है। छाया को भी अन्य दर्शनों ने पुद्गल नहीं माना है किन्तु आधुनिक विज्ञान से कैमरे, फिल्म आदि में छाया को पकड़कर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर जैन दर्शन का ही

समर्थन किया है। सूर्य का उष्ण प्रकाश आतप और चन्द्रमा का ठण्डा प्रकाश उद्योत है।

इस प्रकार कुन्द कुन्द साहित्य में पुद्गल तथा परमाणु के सन्दर्भ में विस्तृत विवेचना उपलब्ध होती है परमाणु की उत्कृष्ट गति एक समय में चौदह राजू बताई गयी है आधुनिक विज्ञान ने भी इसका समर्थन किया है आवश्यकता है ऐसे अन्वेषकों की जो आधुनिक और प्राप्य विज्ञान का समालोचनात्मक अध्ययन कर सामञ्जस्य बैठाने के लिए परमाणु के सम्बन्ध में डा० राधाकृष्णन के वक्तव्य के साथ हम इस निबन्ध का समापन करेंगे।

अणुओं के साथ श्रेणी विभाजन से निमित्त वर्गों की नानाविध आकृतियाँ होती हैं। कहा गया है कि अणु के अन्दर ऐसी गति का विकास भी सम्भव है, जो अत्यन्त वेगवान् हो, यहाँ तक कि एक क्षण के अन्दर समस्त त्रिष्व की एक छोर से दूसरे छोर तक परिक्रमा कर आवे।^{२४}

अध्यक्ष संस्कृत विभाग,
श्री कुन्द कुन्द जैन महाविद्यालय,
खतोली २५१२०१ 'उ० प्र०'

सन्दर्भ—

१. कुन्द कुन्द, 'पंचास्तिकाय' गाथा १०
२. 'नियमसार' गाथा ९
३. 'तर्कसंग्रह' पृष्ठ ६ मोतीलाल बनारसीदास संस्करण
४. 'पंचास्तिकाय' गाथा ४
५. माधवाचार्य, 'सर्वदर्शन संग्रह' पृष्ठ १५३ चौरसवा विद्याभवन संस्करण
६. 'प्रवचनसार' गाथा १३२, जयपुर संस्करण
७. 'नियमसार' गाथा २०
८. 'पंचास्तिकाय' गाथा ७४
९. वही गाथा ७५
१०. 'नियमसार' गाथा २१-२४
११. वही गाथा २५
१२. वही गाथा २६
१३. 'जैन दर्शन का तात्त्विक पक्ष परमाणुवाद' जैन दर्शन और संस्कृति नामक पुस्तक में संकलित निबन्ध इन्दौर विश्वविद्यालय प्रकाशन अक्टू० १९७६

१४. 'पंचास्तिकाय' गाथा ८१
१५. वही गाथा ८०
१६. 'नियमसार' गाथा २८
१७. वही गाथा २५
१८. 'तत्त्वार्थ सूत्र' ५/२७
१९. 'शब्द गुणकमाकाशम', 'तर्कसंग्रह' पृष्ठ ४३
२०. 'तत्त्वार्थ सूत्र' वर्णी ग्रन्थमाला प्रकाशन, पृष्ठ २३०
२१. 'पंचास्तिकाय' गाथा ७९ की व्याख्या राजचन्द्र शास्त्रमाला
२२. प्रवचनसार २/६९
२३. प्रो० जी० आर० जैन ने स्निग्धत्व को वैज्ञानिक परिभाषा में निगेटिव और पॉजिटिव माना है। "दे० 'तीर्थंकर महावीर स्मृति ग्रन्थ', जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर प्रकाशन पृष्ठ २७५-२७६"
२४. 'भारतीय दर्शन' प्रथम भाग राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, १९७३, पृष्ठ २१२

औचित्य धर्म का

आचार्य राजकुमार जैन

भारत वर्ष आरम्भ में ही धर्म प्रधान और धार्मिक वृत्ति वाला देश रहा है और देशवासियों की प्रत्येक गतिविधि एवं आचरण धार्मिकता और आध्यात्मिकता से अनुप्राणित रहा है, परिणामतः प्रदेश देशवासी चाहे सत्तासीन हो या साधारण नागरिक हो, नैतिकता के सामान्य नियमों से बंधा हुआ था। समाज और राष्ट्र के प्रति वह अपने कर्तव्य बोध में युक्त और उसके निर्वाह के लिए जागरूक एवं तत्पर था। किन्तु आज भारतीय जन मानस में आध्यात्मिकता का भाव तिरोहित हो गया है और भौतिकवादी विचारधारा के बीज तीव्र गति से अंकुरित होकर सम्पूर्ण जीवन शैली में इस प्रकार व्याप्त हो गए हैं कि उन्होंने सभी जीवन मूल्यों का ह्म कर उन्हें वदन दिया है। भारतीय जन जीवन में आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकवादी विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।

आज जन साधारण धर्म और सम्प्रदाय में स्पष्ट भेद नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, अपितु जन साधारण सम्प्रदाय को ही धर्म मानकर तद्वत् आचरण कर रहा है। यद्यपि प्रबुद्ध वर्ग एवं विद्वान् जन धर्म और सम्प्रदाय में स्पष्ट भेद करने और उसे समझने में समर्थ हैं, किन्तु दुराग्रही विचारणा के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। वास्तव में धर्म और सम्प्रदाय में बहुत बड़ा अन्तर है। धर्म उदार, विशाल और सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाता है जबकि सम्प्रदाय संकुचित दृष्टिकोण को जन्म देता है। अतः धर्म को व्यापक दृष्टिकोण के रूप में देखना और समझना चाहिए। इस यथार्थ के साथ यदि देशवासी अपनी मानसिकता, दृष्टिकोण और वैचारिक अवधारणा को अपनाते हैं तो देश में कभी भी और कभी भी धार्मिक उन्माद की परिणति दंगा-फसाद, हिंसा या रक्तपात के रूप में नहीं हो सकती है। किन्तु स्थिति आज ऐसी नहीं

है। सम्पूर्ण देश आज साम्प्रदायिक उन्माद की गहरी गिरफ्त में है जो धर्मान्धता, धार्मिक कट्टरता, पारस्परिक विद्वेष और नफरत के कारण उत्पन्न हुआ है तथा धर्म निरपेक्षता की आड़ में घनप रहा है इसके साथ ही, देश की वर्तमान धर्म निरपेक्ष नीति को जो राजनैतिक रंग दिया गया है उसके कारण उत्पन्न भ्रान्त धारणा ने केवल ४५ वर्ष के अल्पकाल में ही भारतीय जन जीवन में नैतिकता और सदाचार का जो अवमूल्यन किया है बाण वह हमारे समक्ष विचारणीय है।

आज देश की अखंडता और साम्प्रदायिक सदभाव के सन्दर्भ में धर्म निरपेक्षता शब्द न केवल प्रासंगिक हो गया है, अपितु अत्यधिक चर्चित हो जाने के कारण सहस्रपूर्ण भी माना जाने लगा है। यह देखा गया है कि कभी-कभी अर्थ विशेष में प्रयुक्त हुआ शब्द परिस्थिति बश न केवल अपना अर्थ खो देता है, अपितु संबंधा अप्रासंगिक भी हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि "धर्मनिरपेक्षता" शब्द को देखा जाय तो स्थिति उपर्युक्त जैसी ही प्रतीत होती है। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता शब्द आधुनिक युग की देन है जो अंग्रेजी के "सेक्यूलर" शब्द से अनुवादित किया गया है। सर्व प्रथम यहाँ यह देखना आवश्यक है कि क्या धर्मनिरपेक्षता उस भाव में सेक्यूलरिज्म का सही अनुवाद है जिस भाव में "सेक्यूलरिज्म" शब्द प्रयुक्त हुआ है। सही मायने में यदि देखा जाय तो ऐसा नहीं हुआ है। गत 45 वर्ष के दौरान देश का बड़े से बड़ा नेता भी सेक्यूलरिज्म को भी पारभाषित करने में असमर्थ रहा है। यद्यपि सेक्यूलरिज्म की अवधारणा को नेताओं ने अच्छा बतलाया है, किन्तु विडम्बना यह है कि भारतीय चिन्तन धारा का प्रवाह जिस दिशा में हुआ है उसमें सेक्यूलर या सेक्यूलरिज्म जैसे शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः नेता नण उद्यका समानाधी शब्द न तो विकल्पित

कर पाए और न दूढ़ पाए। इसका आशय नेताओं योग्यता को रेखांकित करना नहीं है, किन्तु इतना अवश्य है कि देश हित में नेताओं की चिन्तन शक्ति एवं विचारण शक्ति जो प्रतिबिम्ब उनके आचरण में परिलक्षित होती है उसने इस शब्द के यथार्थ को अवश्य विकृत कर दिया है। सम्भवतः यही कारण है कि आज भारतीय धर्म और समाज के सन्दर्भ में 'सेक्यूलरिज्म' की सही परिभाषा, अर्थ और भाव को व्यस्त कर पाना सम्भव नहीं है।

हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म सार्वभौमिक है जो सर्वोदय और सर्वकल्याणकारी है। वह प्राणिमात्र को धारण करने वाला है, अतः वह सर्वप्राण्य, सबके द्वारा अनुकरण एवं अनुसरित किए जाने योग्य है। धर्म एक ऐसा शब्द है जो अपने अर्थ गाम्भीर्य के साथ अर्थ की व्यापकता को संजोए हुए है और प्राचीन काल में उसी रूप में वह प्रयुक्त किया जाता रहा है, किन्तु आज उसे संकुचित कर इतना अधिक विकृत कर दिया गया है कि वह न केवल अपने अर्थ की व्यापकता, अपितु मूल अर्थ और उसके अन्तर्निहित भाव को भी खो चुका है।

सेक्यूलरिज्म का अर्थ यदि धर्म निरपेक्षता किया जाता है, जैसा कि आजकल चर्चित और प्रचलित है तो यह मानना होगा कि देश स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के सविधान निर्माताओं ने देश को धर्म निर्णय बनाने की बात कही और "धर्म निरपेक्ष नीति अपनाने की घोषणा की। तब से लेकर आज तक समय-समय पर इस पर व्यापक चर्चा भी हो चुकी है और देश के उच्च कोटि के राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रमुख जन तथा विद्वत् धर्म अपना मन्तव्य व्यक्त कर चुके हैं। इसके बावजूद इसकी मूल अवधारणा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसका कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि धर्म निरपेक्षता की बात केवल राजनैतिक क्षेत्र में और राजनीति के सदर्भ में ही अधिक चर्चित रही है। इसके अतिरिक्त धर्म निरपेक्षता का सही अर्थ न अपना कर इसकी व्याख्या इतने गलत ढंग से की गई कि जनसाधारण में ऐसी भ्रान्त धारणा व्याप्त हो गई है कि भारतीय शासन अवार्मिक है अथवा धर्म से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, जबकि उसका यह तात्पर्य कदापि नहीं था। वस्तुतः उसका अभिप्राय और उद्देश्य

यह था कि भारतीय शासन किसी कट्टरवाद या सम्प्रदाय का पक्ष पाती नहीं रहेगा, क्योंकि निरपेक्ष का तात्पर्य होता है "उदासीन होना"। अतः कट्टरवाद या सम्प्रदाय निरपेक्ष यानि कट्टरवाद या सम्प्रदाय से उदासीन होना। वास्तव में कोई भी देश व्यापक और सही अर्थ में प्रयुक्त धर्म से उदासीन हो ही नहीं सकता है। यहाँ यदि अभिप्रायार्थ ग्रहण किया जाय तो सम्प्रदाय निरपेक्ष होना अधिक समीचीन, सार्थक और उपयुक्त है। विश्व में समय-समय पर हिंसा का जो ताण्डव और भीषण रक्तपात हुआ है वह इस देश के नीति निर्माताओं की दृष्टि में अवश्य था। उससे बचने के लिए तथा देश को हिंसा और रक्तपात से बचाने के उद्देश्य से उन्होंने देश को "सेक्यूलर" घोषित किया जो सम्प्रदाय निरपेक्ष के अर्थ में समीचीन है, न कि धर्मनिरपेक्ष के अर्थ में।

वास्तव में यदि देखा जाय तो धर्म और सम्प्रदाय में जमीन आसमान का अन्तर है। धर्म की विविधता होना अलग बात है, एक धर्मावलम्बी होना भिन्न बात है और धर्म रहित या धर्म निरपेक्ष होना अलग बात है। भारतीय शासन का धार्मिक सिद्धान्तों से विरोध सम्भव नहीं है जबकि साम्प्रदायिक भावना के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। इस सन्दर्भ में इस मर्म को समझना आवश्यक है कि आखिर धर्म है क्या? सभेप में इसका उत्तर यह है कि जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना एवं उच्चादर्शों का आचरण धर्म की परिधि में आता है। जो व्यक्ति या समाज या देश इससे शून्य है वहाँ धर्म नहीं है। जो सिद्धान्त या बातें हमारे अन्तःकरण में उदारता, सहिष्णुता और आचरण को शुद्धता के भाव को अंकुरित करते हैं वे ही सिद्धान्त जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। अतः धर्म की अवधारणा मात्र उन्हीं सिद्धान्तों पर अवस्थित है। कोई भी राष्ट्र उन सिद्धान्तों की अवहेलना कैसे कर सकता है? अथवा उनसे निरपेक्ष कैसे रह सकता है? क्योंकि राष्ट्र की स्थिरता का आधार वे ही नैतिक मूल्य हैं। अतः राष्ट्र की अभ्युन्नति और प्रगति के लिए, लोगों में सद्भाव बनाए रखने के लिए राष्ट्र का धर्म सापेक्ष होना आवश्यक है।

वास्तव में देखा जाय तो आज धर्म निरपेक्ष के स्थान

पर सम्प्रदाय निरोधता की बात कहना अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि आज जो बुराईयाँ सिर उठा रही हैं और जिन बुराईयों ने जनमानस में अपनी पैठ बना रखी है उनका मूल या उद्गम सम्प्रदायवाद और साम्प्रदायिक भावना में है। लोगों में असाहिष्णुता और विद्वेष की भावना सम्प्रदायिकता के कारण उत्पन्न होती है, न कि धर्म या धार्मिक कट्टरता के कारण। धर्म तो सहिष्णुता, सद्भाव, वैचारिक उच्चता और पारस्परिक सीमनस्य को जन्म देता है अतः वर्तमान में धर्म की आड़ लेकर लिया जा रहा रहा सम्पूर्ण व्यवहार और क्रिया कलाप हमारी विकृत मानसिकता और नीतक मूल्यों में गिरावट का ही संकेत करता है। आज हम अपनी बात तो कहना चाहते हैं, किन्तु दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते। आज लोग जिस धर्म और धार्मिक मذهب की बात करते हैं। उसका अमल या आवरण पापद एक प्रतिगत नहीं कर पाते हैं। फिर उस धर्म या धार्मिक मर्यादा की रक्षा की बात उनके मुख में गुनाह कितनी हास्यास्पद लगती है। आज लोगों के दिलों में धर्म नहीं, समादायिकता के बीज बोए जा रहे हैं। इसीलिए लोगों के मन में सहिष्णुता की बजाय असाहिष्णुता पनपनी जा रही है। जब हमकी पराकाष्ठा होती है तो नमात्र के ठेकेदारों के मन में कट्टरता की विकृत साम्प्रदायिक उत्पाद अपने पूरे उफान के भाव निकलता है और नर संहार का विकरान रूप धारण कर सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न कर देता है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हम पिछले दिनों के दंगों में देख चुके हैं।

यद्यपि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही अनेक विकृतियों का आवागमन होता रहा है, इसके बावजूद भारतीय दर्शन और संस्कृति की असूक्ष्णता बरकरार है जो मानसिकता, चिन्तन पद्धति और दृष्टिकोण की व्यापकता की परिचायक है। इसे देखते हुए हमें यह विश्वास रखना चाहिये कि वर्तमान समाज में आड़े विद्रुति भी अधिक समय तक रहने वाली नहीं है। हमारे देश और समाज में यह परम्परा रही है कि देश में जिन महापुरुषों ने त्याग या उत्सर्ग किया है वे सर्वदा पूज्य रहे हैं। महावीर, बुद्ध, राम और महात्मा गांधी उसी कोटि के महापुरुष रहे हैं।

उनका आदर्श चरित्र त्याग की भावना ने परिपूर्ण रहा है। ऐसा नहीं है कि आदर्श जीवन परिणत वाली विभूतियाँ ही अपनी पावन गरिमा में हमें देश को महिमा मंडित करती रही हैं, अतः दुर्गोष्ठ, दूत मन, जयन्त, गोडसे जैसे कायर पुरुष भी अपनी दुर्गतिता और दुष्टता से इस धरा की पवित्रता और उत्कृष्टता को लुप्त करने लगे हैं, किन्तु फिर भी हमारे धार्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक मूल्य और और उन पर आधारित सिद्धांत अपरिवर्तित रहे हैं। अनेक विदेशी आक्रमणों और परतन्त्रता के बावजूद उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यद्यपि यह संसार और हम संसार की गम्भीर भौतिक वस्तुएं परिवर्तनीय हैं और अवशेष बदलता जाता है, किन्तु धर्म कभी नहीं बदलता, क्योंकि यह मन की धुरी पर आधारित होता है, उसके मूल में त्याग और परकल्याण का भाव निहित रहता है। इसलिए वर्तमान में जो धर्म निरासता की बात की जाती है वह वास्तविक उचित और और प्रागमिक है? यह विचारणीय है।

व्यापक सन्दर्भ में यदि देश वास्तव में आत्मशक्ति में सम्प्रदाय या पंथ को भी पलायन या निर्यात होने के अवसर मिले हैं। भारतीय मानसिकता की धर्मिकता रही है कि उसने सभी सम्प्रदायों को पर्याप्त मर्यादा प्रदान की यथा सम्भव आत्मसात किया। फिर भी उसने किसी प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं हुआ। हमका मान्य यह था कि जो भी सम्प्रदाय या पंथ भारतीय मानसिकता में आत्मसात होकर विकसित हुआ उसमें मोक्ष कल्याण या जनहित की भावना सर्वोपरि थी। यदि ऐसा नहीं होता तो यह देश कभी का विखण्डित हो गया होता। सम्प्रदाय के मूल में जो भाव निहित हैं वे हैं कि वह देश किमी से कुछ प्राप्त करने की भावना के पूर्णतः की सम्पत्ति प्रकार से देना। इसी में जन कल्याण एवं मंगल की उदात्त भावना निहित है। अतः सम्प्रदाय में किसी प्रकार के अनिष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है।

आज देश में जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी समीक्षा की जाय तो ज्ञात होता है कि आज जन मानस में पर्याप्त बदलाव आया है। लोगों की मानसिकता आज (क्षेत्र पृ० २१ पर)

जैन और बौद्ध मूर्तियां

□ लेखक : राजमल जैन

भारत के अन्य भागों की भांति केरल में भी जैन बौद्ध मूर्तियों में भेद का अभाव पाया जाता है अर्थात् जैन मूर्तियों को कभी-कभी बुद्ध की मूर्ति कह दिया जाता है। केरल स्टेट के गजेटियर वॉल्यूम ११ (१९८८) में जो चित्र पुस्तक के अन्त में दिए गए हैं, उनमें भी इसी प्रकार की भूल देखी जा सकती है। इसमें कलिल की जैन मूर्ति के साथ एक चित्र छपा है। उसके नीचे एक पंक्ति में Buddha at Paruyassery मुद्रित हुआ है। यदि इस चित्र को ध्यान से देखा जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि तीन छत्रों या छत्रत्रयों से शोभित यह नग्न दिगम्बर जैन मूर्ति पद्मासन में है और उसके आसपास सभ्यतः चमरधारी है। छपाई स्पष्ट नहीं है।

कन्याकुमारी जिले के चित्तगल गांव के पास एक पहाड़ी का नाम है तिरुच्चाणट्टमने जिमका अर्थ होता है—चारण (श्रद्धाधारी जैन मुनि) की पवित्र पहाड़ी। वहां का प्राचीन गुफा मंदिर अब भगवती कोविल या मंदिर कहलाता है। इसके गर्भगृह में महावीर पार्श्वनाथ और अम्बिका देवी की मूर्तियां हैं। इस कोविल के पुजारी महावीर की मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति बताते हैं जो कि जैन मूर्ति के संबंध में जानकारी के अभाव के कारण है। इसी प्रकार अन्य जैन प्रतीकों के संबंध में भी भ्रांति होती है। पार्श्वनाथ की मूर्ति पर फणावली के संबंध में जानकारी के अभाव में भी भ्रम उत्पन्न होता है। अब वे नागराज कहलाते हैं जैसे नागकोविल या मंदिर। फणों के कारण उन्हें अनन्तनाग पर शयन करने वाले त्रिण्णु बना लेने में या मान लेने में कोई कठिनाई अथवा आपत्ति नहीं हुई होगी। सोलहवीं सदी तक वह कोविल जैन मंदिर था। परिवर्तन करने वाले शायद यह भूल गए कि त्रिण्णु वाहन तो गरुड़ है जो नाग का शत्रु है। ऐसी ही एक स्थिति कर्नाटक के एक गांव लक्कुडी में हुई है जब

पार्श्वनाथ की मूर्ति हटा दी गई तो केवल फण ही शेष रह गए। उन्हें देख शायद इस मंदिर का नाम नागनाथ मंदिर रख दिया गया। तात्पर्य यह है कि पुरातत्त्वविदों को तो कम से कम जिन प्रतिमाओं के संबंध में सम्बन्धित जानकारी होनी चाहिए ताकि गजेटियर जैसी भूलें न हो और लोगों को सही जानकारी मिल सके।

छठी शताब्दी के विख्यात अर्धग्रंथ वहस्महिता में जिन प्रतिमा का निर्माण तारागिरि ने निम्न प्रकार बताया है—

आजानुत्तम्बाहुः श्रीवस्मात् पतन्तमृदिरश्च ।

दिग्वासास्तरुणो रूपवाद्यश्च कार्पाशिता देवः ॥

अर्थात् अर्धन्त या जिन प्रतिमा घुटनों तक लंबी भुजाओंवाली, वक्षस्थल पर श्रीवस्म चिह्न में युक्त, प्रशान्त, दिगम्बर या नग्न, तरुण अवस्थावाली तथा गुदर या रूपवान बनानी चाहिए। यह लक्षण कायोत्तम प्रतिमा पर लागू होता है।

केरल के पसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता श्री गोपीनाथ राव ने भी यह श्लोक उद्धृत किया।

मानसार नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में भी जिन प्रतिमा का वर्णन दिया गया है। प्राच्य लेख के सामने इसका अंग्रेजी संस्करण है। उसमें निम्न प्रकार उल्लेख है—“It should have two arms and two eyes and should be clean shaven (the top of the head should be the top knot (2 inches) P. 62) विद्वान् संपादक ने प्रश्न चिह्न ठीक ही लगाया है। जिन प्रतिमा के अंगरहित नहीं होनी। इसके मतक पर जूड़ा जैसा भी नहीं बनाया जाता। बट बुद्ध का उष्णीष होता गया है।

जैन मूर्ति और मंदिर निर्माण संबंधी अनेक प्राचीन ग्रंथ हैं। यहां विक्रम की तेरहवीं सदी के लेखक पं० आशा-धर के ग्रंथ से एक उद्धरण दिया जाता है। उन्होंने अनेक

प्राचीन ग्रंथों का सार लेकर जिन प्रतिमा के निर्माण के लिए निम्न बातें आवश्यक बताई हैं—

शातप्रमन्तमध्यस्थनासाग्रस्थाविकारदृक् ।

सपुर्णभाररूपानुविज्ञागलक्षणाश्वितम् ॥

जो शात, प्रमन्त, मध्यस्थ, नासाग्रस्थित, अविकारी दृष्टि वाली हो, जिसका अंग चीतगगनवा दशांश हो, अनुपम वर्ण हो, शेष आदि बारह दोषों से रहित हो, अशोक आदि प्रतिमाओं से कुछ-सा आगे दोनों ओर यक्ष-यक्षी वेष्टित हो ऐसी जैन प्रतिमा को बनवा कर विधि सहित सिंहासन पर विराजमान कर। यह व्याख्या लेखक ने अपनी टीका में स्वयं की है।

जैन मूर्तियां शिवधौ दुष्ट विरूप लक्षण साधारण भाषा में इस प्रकार हैं—

१. जैन मूर्ति पद्मवर या मन्त्र होती है। उस पर किसी वस्त्र या अमूषण का जलन नहीं किया जाता है। श्वेतावर जैन तीर्थंकर भूषणों पर कभी-कभी वस्त्र अमूषण का अंकन करवा दता है जो कि प्रायः घोंटा के रूप में होता है। उन प्रकार की मूर्तियां बहुत ही कम पाई गई हैं। केवल मत्ता केवल एकाग्र स्थान पर ही ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है। हाथ वहाँ का एक श्वेतावर मादरो में मुकुट आदि सज्जनागिन मूर्तियां अवश्य देखी जा सकती हैं। स्पष्ट है कि गिल्प में यका अभाव है। वैसे केवल में दिगंबर मूर्तियां ही अंकित प्राप्त हुई हैं।

२. मूर्ति केवल दो ही आसना में होती है। पद्मासन या ध्यान मुद्रा में बैठी हुई अवस्था में ही है। इस अवस्था को कायोत्सर्ग मुद्रा कहा है। जिसमें काय या शरीर का उत्सर्ग प्रदर्शित हो। इस मुद्रा से शरीर में समस्त त्याग कर अत्मा का ध्यान करने की स्थिति सूचित होती है। वरचित अर्थ पद्मासन मूर्ति भी उपलब्ध होती है। लेटी हुई या अन्य किसी मुद्रा अवस्था भाव-प्रतिमा में जिन मूर्ति नहीं बनाई जाती है तीर्थंकर मूर्ति उपदेय मुद्रा में भी नहीं होती है। वह केवल ध्यानावस्था में ही निमित्त की जाती है।

३. हाथ केवल दो ही होते हैं। उनमें कोई आयुध या हथियार नहीं होता है। पद्मासन में हाथों के करतल ऊपर की ओर होते हैं। कायोत्सर्ग मुद्रा में हाथ लंबे,

घुटनों को छूते हुए और शरीर से सटे हुए दृढ़ स्थिति में दिखाए जाते हैं। गिल्पशास्त्र की भाषा में वे आजानुलंब होते हैं।

४. नेत्र अविकारी होते हैं। उनमें क्रोध, रोष या अन्य किसी प्रकार का विकार नहीं पाया जाता। आँखें न तो मुदी हुई होती हैं और न ही दृष्टि बक्र होती है। इसके विपरीत दृष्टि नासाग्र पर केंद्रित दर्शाई जाती है। तीर्थंकर मूर्ति के नेत्र अधोन्मीलित होते हैं। वह ध्यान में लीन अंकित की जाती है।

५. मूर्ति पद्मासन हो या कायोत्सर्ग, वह किसी आसन या पादपीठ पर विराजमान होती है। समान्यतः यह आसन कमलाकार होता है। शिल्प योजना प्रायः ऐसी होती है कि एक कमल की पखुड़िया ऊपर की ओर खिली दिखती है, तो इसके नीचे दूसरे कमल की पखुड़िया नीचे की ओर खिली प्रदर्शित की जाती है।

६. केश या बालों का अंकन धुवगने रूप में किया जाता है। बाल धनुषदार दिखते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की कही-कही जटाएँ भी अंकित की जाती हैं जो कि कंधों तक चिन्तु मुलसी हुई प्रदर्शित की जाती हैं। शेष तीर्थंकरों के कुन्तल केश ही अंकित किए जाते हैं।

७. मूर्ति की मुद्रा प्रशांत, निर्विकार, ध्यानमग्न, स्मितयुक्त या मद मुस्कानपूर्ण अंकित होती है।

८. श्रीवत्स चिन्ह (कमल की चार पखुड़ियों जैसा गोलाकार चिन्ह) वक्षस्थल पर अंकित किया जाता है। प्राचीन प्रतिमाओं में यह नहीं भी पाया जाता।

९. तीर्थंकर या जैन प्रतिमा सदा ही नग्न अवस्था में, सुपुष्ट और सुदृढ़ शरीर की धारक बनाई जाती है ऐसा शिल्प शास्त्र का विधान है।

१०. प्रतिमा का वक्षस्थल चौड़ा भोर कमर उसी के अनुपात में पतली अंकित की जाती है।

११. प्रतिमा के आसन या पादपीठ पर तीर्थंकर से संबंधित चिन्ह होता है। यह बीचो बीच खोदा जाता है। चिह्न की यहा एक तालिका दी गयी है। पादपीठ पर एक संक्षिप्त विवरण होता है जिसमें प्रतिमा की प्रतिष्ठा का सार, वह किस गण की है और कब किसने उसका निर्माण कराया था एवं किस आचार्य आदि की प्रेरणा से

उसका निर्माण हुआ था आदि तथ्य होते हैं। यह जान-कारी इतिहास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तिब्बत-भूटान पहाड़ी पर इस प्रकार के अनेक लेख हैं जिनमें ज्ञात होता है कि आचार्य अज्जनदी की प्रेरणा से अनेक प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था और यह कि सुदूर तमिल देश के लोगों ने भी उस पवित्र पहाड़ी पर प्रतिमाओं का निर्माण करा था। जयन्त प्राचीन प्रतिमाओं में इस प्रकार के लेख का अभाव भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बज्रवर्तनात्मक स्थापत्य पर ऋषभदेव ४४ फीट ऊंची कार्यात्मक प्रतिमा है किंतु विवरण के अभाव में उसकी प्राचीनता ज्ञात नहीं की जा सकती। विवरण विना देव का चलाय बाद में प्रारंभ हुआ। विनम्रता की पराजय।

१२. सूर्यनाथ चैत्यवृद्ध, जो कि सामान्यतः आम्र-वृक्ष होता है। अज्जनदी के देवता चक्रवर्ती, पादपीठ पर कभी-कभी हाथ जोड़ भक्त-वन्दनार्थ या शाश्वत देवता, आसन के दोनों ओर पर पाया जाता पाद पीठ पर पांच या चार सिंह का अंकन होता है। इसीलिए उसे सिंहासन कहा जाता है यह सिंहासन प्रायः महावीर स्वामी की प्रतिमा के साथ अंकित हो रच्युत होता है। सिंह से यह सूचित होता है कि जिसने मनुषी भवकर सिंहों की जीत ली है।

१३. प्रतिमा के मानस के ऊपर तीन छत्र उत्कीर्ण किए जाते हैं। कर्मावली एक ही होता है और कहीं कहीं उनका अभाव भी देखा जाता है। भक्त अलग से सोने या चांदी के छत्र भी लटका देते हैं। वास्तव में, छत्रत्रयी जिन प्रतिमा भी विशेष पहचान है।

१४. जिन मूर्तियों के पीछे भामंडल halo भी लगभग अनिवार्य रूप से अंकित किया जाता है। यह पृष्ठासन से उत्कीर्ण किया जाता है। वह गोलाकार बहुसंख्य किरणों जैसी रेखाओं से युक्त होता है जहां इसमें कोई कठिनाई होती है या भगवत वहां अधिक अलंकरण करना चाहते हैं, वहां लोहे या चांदी का भामंडल भी लगा देते हैं।

१५. सामने तीर्थकार गुणार्धनाथ की प्रतिमा पांच फणों से युक्त भी बनाई जाती है।

१६. पार्वनाथ की प्रतिमा पर सामान्यतः नौ फणों

की छाया होती है। किंतु सात ग्यारह या बहुसंख्य फण भी देवे जाते हैं। अधिक फणों वाली मूर्तियों को सहस्र फणी कहा जाता है। महस्रफणी पार्वनाथ प्रतिमाओं के अनेक मंदिर भारत में हैं।

१७. बाहुबली की मूर्ति पर जघाओं तथा बाहुओं पर पत्तोंवाली लताएं अवश्य अंकित की गई थी और निकट ही बाबी भी बन गई थी।

१८. भरत की प्रतिमा के साथ नौ घड़ों के रूप में नौ निधिया अंकित की जाती है जो यह सूचित करती है कि जिसकी यह मूर्ति है वह किसी समय नौ निधियों से युक्त चक्रवर्ती सम्राट् था। ऋषभदेव के पुत्र इन्होंने भरत के नाम पर देश भारत कहलाता है।

१९. जैन मान्यता के अनुसार सिद्ध भगवान की प्रतिमाओं के साथ वे अलग नहीं किए जाते जो कि तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ किए जाते हैं। सिद्ध वे अलग हैं जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं वे अजरीरी होती हैं, इस कारण से उनकी प्रतिमा का निर्माण सामान्यतः धातुफलक पर रिक्त मनुष्याकृत के रूप में होता है। इस प्रकार की निमित्त को स्टीलबट्ट कहा जाता है। ऐसी प्रतिमाएं कार्यात्मक या खड़ी हुई ही बनाई जाती हैं।

२०. तीर्थंकर प्रतिमा के वान लंब बनाए जाते हैं जो कि कभी-कभी कवों को छूने हुए भी पाये जाते हैं। आज भी लंबे वान महापुरुष होने के सूचक माने जाते हैं। मूर्तियों के वान फटे हुए या अन्य किसी दोष से पूर्ण नहीं होते और न ही उनमें किसी प्रकार के बाधपूर्ण होते हैं।

तीर्थंकरों के लोचन या चिह्न (Cognizances)

१. ऋषभदेव या वृषभदेव	दंष्ट्र या वृषभ
२. अजितनाथ	गज
३. सभवननाथ	अश्व
४. अभिनंदननाथ	कूप या वंदर
५. मुमतिनाथ	श्रीच या चक्रवा
६. पद्मभू	कमल
७. सुपार्वनाथ	नद्यावर्त (गिम्बेर)
८. चंद्रप्रभु	स्वास्तिक (देवताम्बर)
	अर्धचंद्र

६. पुष्पदंत	मकर
१०. शीतलनाथ	स्वस्तिक (दिगम्बर) कल्पवृक्ष (श्वेताम्बर)
११. श्रेयागनाथ	गंडा
१२. वामपूज्य	भैंसा
१३. त्रिमलनाथ	शकर
१४. अनंतनाथ	मेढ्री
१५. धर्मनाथ	बच्च
१६. ज्ञानिनाथ	हृणि
१७. बहुनाथ	बकरा
१८. अरनाथ	मीन
१९. मल्लिनाथ	कलश
२०. मुनिमुद्रतनाथ	कूभे
२१. तमिनाथ	नीलकण्ठ
२२. नेमिनाथ	घण्ट
२३. पार्श्वनाथ	सर्प
२४. महावीर	सिंह

टिप्पणी—तथावर्त एक प्रकार से स्वस्तिक है जिसके नौकोण होते हैं। यह उपाभिर्नाथ रत्ना जान पड़ती है। बकरे की छंग तथा नीलकमल की उत्पल भी कहा गया है।

कलावस्तुशा और पीराणिक प्रमाणों का भी जिन प्रतिमाओं के साथ अज्ञान किया जाना है। कुछ उदाहरण हैं—पद्मासेना, धर्मचक्र, मुद्राविराट, मालाएँ, विद्या-धर, मीन युगल आदि। कनटिक के होम्बुजा नामक स्थान पर सातवीं सदी की एक पार्श्वनाथ प्रतिमा के दोनों ओर उनके पूर्व भय के रानी समुद्र द्वारा तपस्या के समय उन पर किए गए उपासना का स्मरण अंकित है।

जैन मान्यता के अनुसार तीर्थंकर का एक यक्ष और एक यक्षिणी होते हैं। केरल में पार्श्वनाथ की यक्षणी पद्मावती देवी की बहुत अधिक मान्यता रही है आज भी है। यह देवी अब केरल में वैदिक परंपरा में भगवती के नाम से पूजा जा रही है ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। नेमिनाथ की शासन देवी अंबिका, ऋषभदेव की यक्षणी चक्रेश्वरी देवी और चंद्र प्रभु की शासन देवी उज्जालामालिनी की भी केरल में काफी मान्यता है। पद्मा-

वती देवी का आमन कमल है और वाहन सर्प है। उनके मस्तक पर फण भी दिखाए जाते हैं। अंबिका देवी की मुख्य पहचान आमधूष के नीचे उनके साथ दो बालकों का अंकन है। उज्जालामालिनी देवी का वाहन भैंसा है। चक्रेश्वरी देवी के हाथ में धर्मचक्र होता है। इन देवियों अथवा यक्षों के मस्तक पर कभी कभी तीर्थंकर प्रतिमा भी प्रदर्शित की जाती है जो कि उनका तीर्थंकर के धर्म की रक्षक देवी या देव होना सूचित करती है। सभी यक्षों और यक्षिणियों का विवरण देना एक अलग पुस्तक का रूप ले सकता है। इसलिए अधिक लोकप्रिय का ही संकेत किया गया है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य बौद्ध और जैन प्रतिमाओं में भेद बताना है।

बौद्ध प्रतिमाएँ

बृहत्संहिता में बुद्ध प्रतिमा का लक्षण निम्न प्रकार दिया गया है—

पद्मासितचरण प्रसन्नमूर्तिः सुवीचकेशश्च ।

पद्मागमोद्य विष्ट पितेव जगती भवति बुद्धः ॥

अर्थात् बुद्ध की प्रतिमा चरण पर कमल अंकित, प्रसन्न मुद्रा में सुवीचकेश और पद्मासन में बैठी हुई पिता की भाँति होती है।

ऊपर दिए गए लक्षण में केश पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बुद्ध प्रतिमा के मस्तक के पिछले भाग में बालों का छोटा-सा जूड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। उसे उष्णीष कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ आपटे की प्रांष्टिकल-संस्कृत इग्लिम डिकसनरी में इस प्रकार दिया गया है—A characteristic Mark (of hair) on the head of a Buddha which indicates future sanctity बुद्ध की मूर्ति खड़ी हुई या बैठी हुई बनाई जाती है। श्रीलंका में बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति भी बनाई गई है। जैन मूर्ति इस मुद्रा में नहीं बनाई जाती है। उपर्युक्त परिभाषा में एक बड़ी कमी यह है कि उसमें यह उल्लेख नहीं है कि बुद्ध की मूर्ति सदा ही वक्र धारण करती है। जैन मूर्ति और बुद्ध प्रतिमा में एक मुख्य भेद है। बुद्ध के कपाल पर कभी कभी तिलक या गीत बिंदी भी देखी जाती है। बुद्ध प्रतिमा यदि ध्यानस्थ नहीं हो तो वह (शेष पृ. २२ पर)

श्रुत परम्परा

□ मुनिश्चा कामकुन्दार नन्दो

भाव श्रुत एवं द्रव्यश्रुत के भेद से श्रुत दो प्रकार के हैं। इनमें भाव की अपेक्षा श्रुत अनादि निधन है (न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी होगा) पर द्रव्यश्रुत-शास्त्र परम्परा कालाश्रित है। यह योग्य द्रव्य होने का न में ज्ञानी, निग्रन्थ बीजरागी गतो द्वारा ज्ञान की प्रकृति में तथा बाह्य निबिघ्नताओं से उत्पन्न रक्षा के रूप में उत्पन्न भी होता है और ज्ञान की गतिपंथा गता बाह्य विघ्न बाधाओं के कारण विनाश हो जाता होता रहता है।

श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन (वर्तमान में जो धार्मिक शासन जयन्ती के रूप में महान् पर्व माना जाता है) सूर्य के उदय होने पर रौद्र नामक मूर्त में चन्द्रमा के अभि-जित नक्षत्र होने पर तीनों लोकों के गुण धर्ममान महावीर के धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई अर्थात् पाग पर्वता से श्रीमा-यमान राजगृही नगरी के पास दनन्दन ॥ से पूर्ण और सर्व पर्वतों में उत्तम एवं अत्यन्त चिन्ता ॥ ॥ विनाशना नामक पर्वत पर भगवान् महावीर ने धर्म जीवों को जीवाति पदार्थों का प्रथम उद्घाटन दिया।

भगवान् महावीर स्वामी का विश्वविद्वान् राजगृही में विदुषाचल पर्वत पर १६ बार समवसरण हुआ था। इससे पूर्व बीसवे तीर्थकर श्री मुनि सुप्रतज्जगमा ॥ भगवान् के के जन्म के कारण भी यह पञ्चजान् पुर-राजगिरि पवित्र है।

“पञ्चशैलपुरं पूतं मुनि सुप्रतज्जगमा”।

“हविश पु० जिन सेनाचार्य ॥

गीतमगोत्री विषवर्णी चारो वेदो और ण्डंग विद्या के पारगामी शीलवान् और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वर्द्धमान स्वामी के प्रथम गणधर इन्द्रभूति नाम से प्रसिद्ध हुए। भावश्रुत पर्याय से परिणत इस इन्द्रभूति ने अन्तर्भूत में बारह अंग

और चौदह पूर्व ग्रन्थों की क्रमशः रचना की। अतः भाव-श्रुत और अर्थ-पदों के कर्ता तीर्थकर है तथा तीर्थकर के निमित्त को पाठर गौतम गणधर श्रुत पर्याय से परिणत हुये। इसलिए द्रव्यश्रुत के कर्ता गौतम गणधर हैं। यथा —

“श्रुतमपि जितवरविहित गणधर-रचिन द्वयनेक-भेदस्थम्। इस भरतखंड के आने प्रदेश के अनेक जनपदों में विहार करके जब चतुर्थकाल में साढ़े तीन मास कम चार वर्ष शेष रह गये तब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी में रात्रि के अन्तिम पहर में कमल वनों के वेष्टित पावा-पुर के बाहरी उद्यान में स्थिति सरोवर से भगवान् महावीर स्वामी मुक्ति को प्राप्त हुए। उसी समय गौतम गणधर केवल ज्ञान से सम्पन्न हो गए तथा वे गौतम गणधर भी बारह वर्ष में मुक्त हो गए। जब गौतम गणधर परिनिर्वाण को प्राप्त हुये उसी धाग में सुधर्मा मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भी बारह वर्ष तक लगा-तार धर्माग्नि (श्रुत) की बर्षा कर उत्कृष्ट मिट्टि को प्राप्त हुये। तत्पश्चात् जम्बू स्वामी केवल ज्ञानी हुये। उन्होंने इस भरत क्षेत्र के आर्यवण्ड में अठतीस वर्षों तक लगातार विहार किया तथा श्रुत द्वारा भव्य जीवों का उपकार कर अष्ट कर्मों का क्षय कर मुक्ति को प्राप्त किया। ये तीनों अनुबद्ध केवली को सम्पदा को प्राप्त थे। इनके मोक्ष चले जाने के बाद इस भरत क्षेत्र में केवल ज्ञान रुपी सूर्य अस्त हो गया।

तदनन्तर विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पाँचो ही आचार्य-परम्परा के थे तथा क्रमशः चौदह पूर्व के धारी ह्ये। इन्होंने (सी, वर्ष पर्यन्त भगवान् के समान यथार्थ मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन (उपदेश) किया। बाद में विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय,

जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थस्थविर, धृतसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल्ल, गंगदेव और धर्मसेन ये ग्यारह अंग और उत्पाद पूर्व आदि दश पूर्वों के धारक तथा शेष चार पूर्वों के एकदेश के धारक हुए। इन्होंने एक सौ तिरासी वर्षों तक मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पाण्डु स्वामी, हस्वसन तथा कंसाचार्य ये पाँचो ही आचार्य परम्परा का क्रमशः सम्पूर्ण अंग (ग्यारह अंग) और चौदह पूर्वों के एकदेश धारक हुये। ये एक सौ अठारह वर्ष पर्यन्त श्रुत का प्रचार-प्रसार किये। इस प्रकार छः सौ तिरासी वर्ष पर्यन्त अज्ञान की प्रवृत्ति रही। तत्पश्चात् मृगभद्र, यशोभद्र, यशोवाह और लोहार्य ये चारो ही आचार्य सम्पूर्ण आचारांग के धारक और ये अंग तथा पूर्वों के एक सौ अठारह वर्ष तक) एक देश के धारक हुये। इसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश आचार्य परम्परा से आता हुआ धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ।

अहंदावलि के शिष्य माघनन्दी और माघनन्दी के शिष्य धरसेन सौराष्ट्र (गुजरात-काठियावाड़) देश के गिरनार नामक नगर की चन्द्रगुफा में रहते थे। ये अध्यात्म महानिमित्त के पारंगामी प्रवचन-कुशल थे। इनको आश्रयणी पूर्व में वर्णित पञ्चम वस्तु की महाप्रकृति नामक चौथे प्राभूत का ज्ञान था कि आगे अज्ञ श्रुत का विस्मय हो जाएगा।

धारसेनाचार्य ने महामहिमा (जो कि अंग देश के के अतर्गत वेणक नदी के तीर पर था) वेण्वा नाम की एक नदी वन्धरी प्रात के सतारा जिले में महिमानगड एक गाँव भी है, जो हमारी महिमानगरी हो सकती है। इससे धरसेनाचार्य अनुमानन सतारा जिले में जैनमुनियों के पंचवर्षीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए और उन्होंने दक्षिण पथ के (दक्षिण देश के निवासी) आचार्यों के पास एक लेख में लिखे गये धरसेनाचार्य के वचनों को भगी भाँति समझ कर उन संघ के नायक महासनाचार्य ने आचार्यों से तीन बार पूछ कर शास्त्र के अर्थ की ग्रहण और धारण करने में समर्थ देश काल और जाति से शुद्ध उत्तम कुल में उत्पन्न हुए समस्त कलाओं में पारंगत

दो साधुओं को आन्ध्र देश में बहने वाली वेणी नदी के तट पर भेजा। जो कुन्द पुष्प, चन्द्रमा और शंख के समान सफेद वर्ण वाले, समस्त लक्षणों से परिपूर्ण हैं, जिन्होंने आचार्य धरसेन की तीन पदप्रिया दी है और जिनके अंग नख होकर आचार्य के चरणों में पड़ गये हैं ऐसे दो वैलों को धरसेन भट्टारक ने रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न में देखा। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर सन्तुष्ट हुये धरसेनाचार्य ने 'जयउ सुय देवश' श्रुत देवता ऐसे वचन का उच्चारण किया।

उसी दिन दक्षिण पथ में भेजे हुये ये दोनों साधु धरसेनाचार्य के पास पहुँच गये उनके बाद उन्होंने धरसेनाचार्य से निवेदन किया कि :—

“अज्जेण लोकोत्तरो दा विजया सुष्ठु पादमूलमुगव-याति” आप के पादमूल को प्राप्त हुये हैं। उन दोनों साधुओं के स्वप्न प्रकार मिलित रूप पर ‘सुदनु भट्ट’ शब्दाई कल्याण हो इस प्रकार कहकर धरसेन भट्टारक ने उन दोनों साधुओं को आशीर्वाद दिया—

गोपण भग्गधृद्धं पण्हं चण्हि मा माण्वि-जाह्य सुएहि।
भट्टिय मन्थ सण्णं तत्थमाणं जो गुद मोह ॥६२॥

भगवान् धरसेन ने विचार किया कि शैलधन, भग्न-घट, वहि (नर्पे) चालनी, मणि, ज्वि (मछा) जाहक (जाल), शुक गादी और मशक के समान श्रौताओं को जो भीष्ट में श्रुत का व्याख्यान करता है।

दण गाद पटि-ओ विमसायथ विरा वतेण धुम्मन्तो।
सो मा-लोही-सो हो भग्गं चिर भग्ग-वणं मूहो ॥६६॥

यह मूछ मूछ रूप से कृत्रि आदि तीनों प्रकार के शस्त्रों को जाग्रित होकर वियथों की गोचुपता रूपी विष के कषा शूलों की अवधि रक्तवय की प्राप्ति में भ्रष्ट होकर भव पथ में चिरता तक परिधमन करता है।

उन वचन के अनुसार स्वच्छन्दता पूर्वक आचरण करने वाले श्रौताओं को विद्या देना समार और भय को ही बढ़ाने वाला है। ऐसा विचार कर दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय लिया; क्योंकि उत्तम प्रकार से ली गई परीक्षा हृदय में संताप को उत्पन्न करती है—“सुपरिक्षा हियय णिव्वुड करोति”।

अतः धरसेनाचार्य ने दोनों को मन्त्र सिद्ध करने के लिये कह दिया दोनों गुरु वचनानुसार विद्या सिद्ध करने के लिये वहाँ से निकल गए। दो दिन के उपवास के बाद विद्या सिद्ध हुई तो उन्होंने विद्या की अधिष्ठात्री देवियों को देवा कि एक देवी के दाँत बाहर निकले हुये है और दूसरी कानी (अंधी) है। “विकृतांग होना देवताओं का स्वभाव नहीं है”। इस प्रकार दोनों ने विचार किया। मन्त्र-सम्बन्धी शास्त्र में कुशल उन दोनों ने हीन अक्षर वाले मन्त्र में अधिक अक्षर मिला कर और अधिक अक्षर वाले मन्त्र में से अक्षर निकाल कर मन्त्र का पढ़ना प्रारम्भ किया तो दोनों देवियाँ अपने स्वभाव और सुन्दर रूप में उपस्थित दिखलाई पड़ी।

तत्पश्चात् गुरुवर धरसेन के समक्ष योग्य वित्त सहित उन दोनों ने विद्या-सिद्ध सम्बन्धी समस्त वृत्तान्त को निवेदन किया। बहुत अच्छा “मुट्टु मुट्टेण” इस प्रकार सन्तुष्ट हुये धरसेन भट्टारक ने शुभ तिथि नक्षत्र आदि में ग्रन्थ का पढ़ना प्रारम्भ किया। इस प्रकार क्रम से व्याख्यान करते हुये धरसेन भगवान् से उन दोनों ने आपाठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पूर्वार्ध काल में ग्रन्थ समाप्त किया। उसी दिन वहाँ से भेजे गये उन दोनों ने “गुरु वर्यणमलंघणीज्ज” गुरु के वचन अलघनीय होते हैं। ऐसा विचार कर आते हुये अकलेश्वर (गुजरात) में वर्षा योग किया।

ज्येष्ठ सितपक्ष पचम्या चानुर्वर्त्य संघ समवेत।
तत्पुस्तकोपकरणव्याधात् क्रियापूर्वक पूजाम् ॥ ४८ ॥

श्रुत पंचमीति तेन प्रख्याति तिथिरय परामाप।
अद्यापि येन तस्या श्रुत पूजा कुर्वन्ते जैन ॥

इन्द्रनदी श्रुतावताह ॥

अर्थ—भूतबली आचार्य ने पट्टण्डागम की रचना करके ज्येष्ठ शुक्ला को चतुर्विधि संघ के साथ उन शास्त्रों को उपकरण मानकर श्रुतज्ञान की पूजा की जिससे श्रुतपंचमी तिथि की प्रख्याति जैनियों में आज तक

चली आ रही है। और उस तिथि को वे श्रुत की पूजा करते हैं।

वर्षा योग को समाप्त कर जिन पालित पुष्पदन्त आचार्य ने दीक्षा दी। वीग प्ररूपणा गमिन सत्प्ररूपणा के सूत्र बना कर जिन पालित को पढ़ाकर उन्हें भूतबली आचार्य के पाग भेजा। भूतबलि आचार्य ने जिन पालित से जान लिया कि पुष्पदन्त आचार्य की अत्पायु है।

अतः महाकर्म प्रकृति प्राप्त का विन्धेन न हो इस प्रकार विचार कर भूतबलि आचार्य ने द्रव्यप्रमाणानुगम आदि को लेकर ग्रन्थ रचना की। इसीलिये इस खण्ड सिद्धान्त की अपेक्षा भूतबलि पत्र पुष्पदन्त आचार्य भी श्रुत के कर्त्ता कहे जाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी श्रुतपंचमी का महान् पर्व है, इसको जैन पंचमी भी कहते हैं।

१. पांच श्रुत धाम हैं ॥

- (१) पवित्र श्रुतनीयं यत्रगृह का विपुलाचल है जहाँ महावीर स्वामी ने श्रुत ज्ञान की गंगा बहायी और गणधर देव ने इसे जलधार बाह्य अंगों की रचना की।
- (२) गिरनार की चन्द्रगुफा जहाँ धरसेन स्वामी, पुष्पदन्त व भूतबलि इन मुनिद्वयवशे को जम्भूत्य श्रुत का उत्तराधिकार दिया।
- (३) अंकलेश्वर जहाँ वह जिनवाणी पुनर्काम्ब हुई और चतुर्विधि संघ ने श्रुत का महोत्सव किया।
- (४) मूडबंदी जहाँ पर जिनवणी ताड़पत्रों पर सुरक्षित रूप से विराजमान है और आज हमें प्राप्त हुई।
- (५) पोन्नूर हिल जहाँ श्री कु० कु० आचार्य ने परमागम शास्त्र, समयसार, प्रवचन सार, नियमसार, पंचास्ति-काय, अष्टपाहुड आदि की रचना की।
ये यजन्ते श्रुत भवत्या ते यजन्तेऽञ्जस. जिनम।
न किञ्चिदन्तर प्राहुराप्ता हि श्रुत देवयो ॥

किरात जाति और उसकी ऐतिहासिकता

□ डा० रमेशचन्द्र जैन

ऐतिहासिक आधारों^१ साहित्यिक प्रमाणों^२ एवं भाषा विज्ञान के साक्ष्यों^३ से विदित होता है कि प्राचीनकाल में हिमालय के जंगलों में कोल जाति आखेट और कन्दमूल, फल आदि से अपना निर्वाह करती थी, पूर्व की ओर से लघु हिमालय की ढालों पर पशुचारण करती हुई किरात जाति ने हिमालय में प्रवेश किया। धीरे-धीरे कोल जाति को बीहड़ क्षेत्रों की ओर धकेल कर या आत्मसात करके यह जाति आसाम से नेपाल, कुमायू, कागड़ा होती हुई स्कीती, लाहुल और लद्दाख तक फैल गयी^४।

प्राचीन साहित्य और स्थापत्य में इस जाति का किरात, कीर, किन्नर और भिल्ल नामों से उल्लेख मिलता है। कीर या किन्नर सम्भवतः किरात जाति की प्राचीन तम शाखा थी। उसका सम्बन्ध मुख्यतः भागीरथी से पश्चिम के पर्वतीय क्षेत्रों से जोड़ा जाता है^५। भिल्ल शब्द का प्रयोग सम्भवतः किरात और अन्य वनचर जातियों के लिए व्यापक अर्थ में होता था^६।

असम, सिक्किम और भूटान में तो आज भी किरात जाति का बाहुल्य है। प्राचीन काल में मिथिला, नेपाल, उसका पूर्वी भाग आज भी किराती या किरात देश कहलाता है, कुमायूँ जहाँ आज भी राजी या राजकिरात रहते हैं^७, गढ़वाल जहाँ अनेक कीर नामयुक्त गाव मिलते हैं^८, टिहरी जहाँ भागीरथी की प्रमुख सहायक आज भी (भिल्लगंगा °) कहलाती है, गंगोत्री का टकणौर प्रदेश, भागीरथी ऋग्वैदिक काल में किराती नाम से प्रसिद्ध थी^९, यमुनाघाटी, जहाँ कश्यपसंहिता के अनुसार किरात जाति का गढ़ था^{१०}, तथा कागड़ा, जहाँ बारहवीं शताब्दी तक वैजनाथ कीरग्राम (किरातग्राम) कहलाता था^{११}, किरात जाति के प्रमुख केन्द्र थे।

चपटी मुलाक़ति, चपटा भाल, छोटी या पिचकी नाक, मूछ, दाढ़ी की कमी, पीला या गेरूँवा रंग, अपेक्षाकृत नाटा आकार एवं हृष्ट पुष्ट शरीर, ये किरात जाति की विशेषतायें हैं, जो महाहिमालय की उत्तरी और दक्षिणी ढालों के निवासियों में लद्दाख, लाहुल और कनौर से लेकर असम तक मिलती हैं।^{१२}

पूर्व की ओर असम के नागा प्रदेश से आगे बर्मा, थाई (श्याम) होते हुए हिन्दचीन-कम्बोदिया तक इस जाति का प्रसार मिलता है। इस किरात जाति को वर्तमान विद्वानों ने तिब्बती-बर्मी भाषा के 'मोन' शब्द और कम्बोदिया (कम्बुज) की भाषा के 'ख्मेर' शब्द को जोड़कर 'मोन' ख्मेर' नाम दिया है।^{१३}

किरात जाति पशुचारक-आखेटक जाति थी। वह भेड़े पालतीं और काले कम्बल की गाती से शरीर ढकती थी^{१४}। इस जाति में जाति प्रथा नहीं थी, वह न जनेऊ पहनती और न पुरोहित रखती थी। शीवाचार से अनभिज्ञ उसका जीवन म्लेच्छों जैसा था^{१५}। अन्य पशुचारक जातियों के समान उसमें भी पति-पत्नी के सम्बन्ध ढीले-ढाले होते थे।^{१६}

कांगडा के किरात ऋग्वैदिक आयों के प्रबल प्रतिद्वन्द्वी थे^{१७}। उनके नेता सम्बर ने आयों को लोहे के चने चबवाए थे^{१८}। जैन साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करते हुए कैलाश की ओर बढ़े थे तो गंगाजी के स्रोत प्रदेश (गढ़वाल) में उनका किरातो से घोर युद्ध हुआ था^{१९}।

किरात जाति के अवशेष अब मुख्यतः उत्तरी सीमान्त प्रदेश और तंगई में ही मिलने हैं। इन क्षेत्रों में भी पश्चिम की अपेक्षा पूर्व की ओर किरातों की भागी जन संख्या है लद्दाख के भोटा, चम्बा के लाहुली, लाहुल के निचले भागों के निवासी, स्पिति के सिपत्याल, कुल्लू में मलाणा गाव के मलाणी, सतलज की उपग्ली घाटी के कनौर (किन्नर), नेलंड के जाड, माणा-नीती के मारछा-तोलछा, मिलम के जोहारी, असकोट (पिथौरागढ़) के राजी (राज किरात)^{२०} पश्चिमी नेपाल के मगर और गुरङ, मध्यनेपाल के तमङ, नेपाल उपत्यका के नेवार, पूर्वी नेपाल की तीनो किराती जातियाँ, लिम्बू, याखा और राई, सिक्किम के लेपचा और असम के नागा तथा कामरूप की अनेक मोन-पा जातियाँ उसी महान् किरात या मोन-ख्मेर जाति की अवशेष मानी जाती हैं।^{२१}

किरातो की दक्षिणी शाखा थाकू या मोक्ता जाति

हरिद्वार से पूर्व की ओर ननीताल, उत्तर प्रदेश और नेपाल तथा दरभंगा की तराई में मिलती है। तिरहुत (तोरमुक्ति) को यह नाम इसी जाति के बाहुल्य से मिला है^{१८}।

पश्चिम की ओर यह जाति बोकसा और महर^{१९} नाम से गढ़वाल और देहरादून के भाबर में घिरत, चांग और बाप्ती आदि नामों से होशियारपुर, कागडा और जम्मू तक मिलती है^{२०}। प्राचीनकाल में इस जाति का प्रसार तराई के दक्षिण में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में व्यापक रूप से हुआ था। पंजाब-सिन्धु के मैदान में भी किरातों की टोलियाँ फैली थी, जैसा हड़प्पा की एक समाधि से कपाल से विदित होता है।^{२१}(अ)

लघु हिमालय के ऊँचे और बौहड़ पठारों पर भी जहाँ पशुचारक-कृषक खशो ने बसना पसंद नहीं किया। भिल्ल किरातों की कुछ टोलियाँ बची रही गयीं और शताब्दियों तक अपनी विचित्र रीति-नीतियों के कारण अपना पृथक अस्तित्व बनाए रहीं।

अर्जुन की शिव उत्तरालखंड में किरातवेश में ही मिले थे^{२२}। हांगहो के उदगम प्रदेश से जब मज्जोल मुख मुद्रा वाली तिब्बती चीनी जाति दक्षिण में उतरकर असम की पश्चिम की ओर बढ़ी तो उसे यहाँ पहले से बसी किरात जाति मिली^{२३}। आठवीं शताब्दी से तिब्बती मंगोल भी हिमालय से इस ओर बढ़कर किरातों में मिलते रहे^{२४} और आज भी मिलते जा रहे हैं।

वेद, रामायण, महाभारत, निरुपत, कालिदास, बाराह-मिहिर, बाण और तात्मी को हिमालय के किरातों का पता था। रामायण में तो समुद्री किरातों (हिन्दू चीनियों तक का उल्लेख है। इसलिए निश्चित है कि मज्जोल मुख मुद्रावाली किरात जाति हिमालय प्रदेश में कम से कम तीन हजार वर्षों से है। हिमालय प्रदेश में इस मोन या मोन-पा जाति के बंशज, चाहे उन्होंने परिस्थिति बस तिब्बती भाषा, तिब्बती रीति-नीतियाँ और तिब्बत में प्रचलित लामा धर्म की विशेषताएँ भी अपना ली हों, अवश्य किरातवंशी और भारतीय हैं।

दसवीं शताब्दी से हमारे उत्तरी सीमान्त के लिए, जो मानसरोवर प्रदेश के दक्षिण में लद्दाख से कामरूप

(उ० पू० सी०) तक विस्तृत है, भोट (तिब्बत) के सीमान्त से मिला होने के कारण भोटान नाम का प्रयोग होने लगा^{२५}।

और इस उत्तरी सीमान्त के किरातों के लिए भूट्ट, भोटा, भोटांतिक जैसे नामों का प्रयोग आरम्भ हुआ। दसवीं शताब्दी में काशी के कवि सम्भवतः विद्याधर ने नेपाल के नेवारों के साथ भोटांतों का उल्लेख किया है।^{२६}

ग्यारहवीं शताब्दी में क्षीर स्वामी ने दंदरों के साथ भूट्टों को भी स्लेच्छों में गिना है^{२७}। इस शताब्दी में कल्हण ने तिब्बत के भूतों और लद्दाख के भूट्टों का^{२८} तथा अलवरूनी ने लद्दाख के भूट्टवारी दस्युओं और भूट्टेसर (भूटान) का उल्लेख किया है^{२९}।

ई० डी० सी० सरकार ने बिहार प्रान्त स्थित राज-गिरि के तप्तकुण्डों में आरम्भ कर रामगिरि पर्यन्त विन्ध्या-चल प्रदेश को किरात जनपद कहा है^{३०}। आदिपुराण में किरात जनपद को भीलों का प्रदेश माना गया है^{३१}।

यशस्तिलक चम्पू में कहा गया है कि सम्राट् यशोधर जब शिकार के लिए गए तब उनके साथ अनेक किरात शिकार के विविध उपकरण लेकर साथ में गए^{३२}। पन्नवणा सूत्र में अनाथों में शक, यवन, किरात, शबर, बर्वर आदि स्लेच्छ जातियों का उल्लेख है^{३३}। वेदव्यास ने किरातों को शूद्रों की ही एक उपशाखा माना है^{३४}। मनु ने किरात को शूद्र की स्थिति को प्राप्त क्षत्रिय माना है^{३५}। वैदिक साहित्य में किरातों का उल्लेख प्राप्त होता है^{३६}। महाभारत के अनुशामन पर्व में भी किरात को शूद्रवत् बताया गया है^{३७}। किरातार्जुनीय में गिर, अर्जुन की पगीक्षा के लिए किरात रूप में उपस्थित होने हैं, जिसमें उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए भागवि ने लिखा है कि उनकी केश राशि फूलों वाली लताओं के अग्रभाग में वधी थी। कपोल मोर पंख से सुशीलित थे और आँखों में लालिमा थी। सीने पर हरिचन्दन की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ लिची हुई थी, जिन्हें उष्णता के कारण बहते हुए पसीने ने बीच-बीच में काट दिया था और हाथ में बाण सहित विशाल धनुष था^{३८}। अमरकोश में किरात, शबर और पुलिंद को स्लेच्छ जाति की उपशाखा कहा गया है^{३९}। अभिधानरत्नमाला में किरात को एक उपेक्षित एवं जंगली जाति का बताया गया है^{४०}।

महाभारत के कर्ण पर्व में किरात आग्नेयशक्ति के द्योतक माने गये हैं^१। आश्वमेधिक (७३/२५) में वर्णन है कि अर्जुन को अश्वमेधीय घोड़े के साथ चलते समय किरातो, यवनो एवं म्लेच्छो ने भेड़ दी थी। भारतीय जनजातियों की महिला परिचारिकाओं का भगवती सूत्र^२ में उल्लेख स्पष्ट रूप से यह द्योतित करता है कि उत्तर में वैशाली से किरात देश तक व्यापार सम्बन्ध थे^३। जम्बुद्वीप पण्णति में किरातो का चिलात (चिलइया) के रूप में उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में किरातो का उल्लेख है^४। वीर पुरुषदत्त के राज्य के १४वें वर्ष के नागार्जुनकुण्ड अभिलेख में भी किरातो का उल्लेख है। इन सब में इस जाति को अनार्य कहा गया है। नागार्जुनकुण्ड अभिलेख में किरातो का वदनाम, बेईमान व्यापारियों के रूप में वर्णन है। मेगस्थनीज के वर्णन में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है, जिनके नथुने के स्थान पर केवल छिद्र होता था। सम्भवतः ये किरात थे। टॉलमी ने किरातो को सोडियन (वर्तमान सूद) जाति का कहा है जो अक्ष (Oxus) नदी द्वारा बैक्ट्रियाना (Bactriana) से अलग हो गयी थी।

यह जाति हिमालय के दक्षिणी विस्तृत भू-भाग ब्रह्म-पुत्र के पास के पूर्वी इलाके असम, पूर्वी तिब्बत (भोट), पूर्वी नेपाल^५ तथा त्रिपुरा^६ में वस गयी थी। विमलमूरि कृति पञ्चमरिय में उल्लिखित है कि कुछ अनार्यों ने जनक के देश पर आक्रमण कर दिया था। ये जातियाँ थी म्लेच्छ, शबर, किरात, कम्बोज, शक तथा कपोत^७ (कपिश)।

भारतीय साहित्य में किरातो का प्रयोग सामान्य अर्थ किया गया है। कालिदास के किरात निश्चय ही तिब्बती या लद्दाख, जस्कर और स्पंगु के तिब्बती वर्मी थे। फिर भी मानसरोवर के चतुर्दिग निवास करने वाले, तिब्बतियों

को किरात मानने में कोई बाधा नहीं। यद्यपि काराकोरम की घाटी से पूर्व से बहने वाली गंगा के पहले नहीं, किन्तु बाद किरातों का सामना होता है तो भी कैलाश के दृश्य का उल्लेख हुआ है^८ और मान सरोवर उसी पर्वत शृंखला में है। उसमें कोई मन्देह नहीं कि भूटान और उसके पड़ोस के निवासी किरात कहे गए हैं। पैरिप्लस^९ किरातों को गंगा के मुहाने के पश्चिम के निवासी मानता है और पोलेमी टिपेरा के आस पास के परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय साहित्य में उनको समस्त हिमालय शृंखला में और विशेषतः ब्रह्मपुत्र की तराई में स्थान दिया गया है। किन्तु कालिदास उनको लद्दाख के आस पास में रखते हैं^{१०}।

किरात भारत की अति प्राचीन अनार्य (संभवतः मंगोल) जाति जिसका निवास-स्थान मुख्यतः पूर्वी हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में किरातो के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं। जिनसे कई मनोरंजक तथ्यों का पता लगता है। प्रायः उनका सम्बन्ध पहाड़ों और गुफाओं से जोड़ा गया है और उनकी मुख्य जीविका आखेट बताई गयी है। अथर्ववेद में संपविष उतारने की औषधियों के सम्बन्ध में किरात बालिका की स्वर्णकुंदल द्वारा पर्वत भूमि से भेषज, खोदने का उल्लेख है (अथर्व० १०४, १४) वाजसनेयी संहिता (३०, १६) और तैत्तिरीय ब्राह्मण में किरातो का सम्बन्ध गुहा से बताया गया है—'गुहाम्य. किरानम्'। वाल्मीकि रामायण में किरात नारियों के तीखे जूड़ों का वर्णन है, और उनका शरीर वर्ण सोने के समान वर्णित है—किरातास्तीक्ष्ण-चूडाश्च हेमाश्रः प्रियदर्शनाः (किष्किधाकाण्ड ३४०/२६)। (क्रमशः)

सन्दर्भ

१. Rapson : Cambridge history of India vol. II
२. कालिदास का भारत भाग १ पृ० ६४
३. ग्रियर्सन : Linguistic survey of India Vol I Part I पृष्ठ ४१ ४५
४. कालिदास का भारत भाग १ पृ० ६४
५. राहुल सांकृत्यायन—ऋग्वेदिक आर्य पृ० ५२
६. राहुल सांकृत्यायन : गड़वाल पृ० ४२

७. चकार वसतिं तत्र भिल्लाना निचर्यन्तः।
तत्तदाचरण कुर्वन्स तदा भगवानृषिः।
रेमे 'सोऽपि किरातश्च'—केदारखंड २०६/२-३
८. Sherying : Western Tibet and British borderland P. 15
९. यथा—किरखू, किरसू, खिरसू, किरभाणा, किरमोला, किरपोली, किरसात, किरसिया, कीर आदि।
१०. केदारखण्ड अध्याय २०६ (शेष पृ० ३ कवर पर)

आगमों के सम्पादन की 'घोषित-विधि' सर्वथा घातक है

पद्मचन्द्र शास्त्री, सम्पादक 'अनेकान्त'

'प्राकृत-विद्या' जून ६४ में प्रकाशित आगम-सम्पादन की निम्न विधि को पढ़कर हमें बड़ी वेदना हुई कि— "उन्होंने सम्पादक ने) अनेक ताडपत्रों, इस्तलिखित और मुद्रित प्रतिों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने सम्पादन के कुछ सूत्र निर्धारित किए और उन सूत्रों के अनुसार प्रचलित परम्परा की लोक से कुछ हट कर छात्रोपयोगी सम्पादन किया।"

उक्त घोषणा से निःसन्देह विज्वमान्य सम्पादन-विधि के विपरीत—एक आत्मघाती, ऐसी परम्परा का सूत्रपात हुआ जिससे परम्परित प्राचीन मूलआगमों की असुरक्षा (लोप) का मार्ग खुल गया। क्योंकि ऐसे और व्यक्ति भी हो सकते हैं जो जब चाहे मनमानी किसी भी अन्य भाषा का सूत्र-रूप में निर्धारण का परम्परा की लोक से हट कर सम्पादन कर लें। ऐसे में आगमों का मूल अस्तित्व सन्देह के घेरे में पड़ जायगा और किसी अन्य की कृति को बदलने का हर किसी को अधिकार हो जायेगा और ऐसा करना सर्वथा अन्याय ही होगा।

वस्तुतः आगमों की भाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में अभी तक किसी एक भाषा का निर्धारण या अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है और न निकट भविष्य में इसकी संभावना ही है। भाषा के सम्बन्ध में अभी तक विद्वानों के विभिन्न सन्देहास्पद मत ही रहे हैं।

उक्त अंक में ही प्राचीन परम्परित प्राकृत आगमों में व्याकरण का प्रयोग सिद्ध करनेके लिए अनेक व्यर्थके उद्धरण भी दिए गए हैं और वे भी परम्परा से हट कर। आखिर, गाड़ी लोक से उतर जाय तो दुर्घटना क्यों न हो? हमने इस लेख में उन लोक से हटे उद्धरणों को निरस्त करने के लिए आगम के प्रमाणों एवं युक्तियों का उपयोग किया है ताकि आगम श्रद्धालु वस्तुस्थिति को समझ सकें। तथाहि—

१. 'वागरण' का प्रसंग गत श्रृंखला : व्याख्या

आगम में कई प्रकार के सूत्र बतलाए गए हैं, जैसे—

१. 'सूचना सूत्र' २. 'पृच्छा सूत्र' ३. 'वागरण सूत्र' आदि।

इनकी परिभाषा के सम्बन्ध में पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री ने अपने 'जैन साहित्य का इतिहास' ग्रन्थ प्रथम भाग के पृष्ठ ३३ पर इस भांति लिखा है—

सूचना सूत्र — 'जिम गाथा द्वारा किसी विषय की सूचना दी गई हो उसे सूचना सूत्र कहते हैं।' जैसे— 'केवडिया उवजुता सरिसीसु च' आदि — कसायपाहुड की ६७वीं गाथा।

पृच्छा सूत्र — 'जिन गाथाओं में किसी विषय की पृच्छा की गई हो, कोई बात पूछी गई हो वे गाथाएं पृच्छा सूत्र कही गई हैं।' जैसे— 'केवचिरं' उवजोगो कम्मकसायम्मि' आदि कसायपाहुड की गाथा ६३।

वागरण सूत्र — 'जिसके द्वारा किसी विषय का व्याख्यान किया जाता है उसे वागरण यानी व्याख्या सूत्र कहते हैं। जैसे 'सब्बेसु चाणुभागेसु संकमो मज्झिमो उदयो' आदि कसायपाहुड की २१६वीं गाथा का उत्तरार्ध।

लेख में संशोधकों की ओर से उक्त गाथा के 'सब्बेसु चाणुभागेसु संकमो मज्झिमो उदयो ति एदं सध्वं वागरण सुत्तं' इत्यादि टीकागत भाग को शब्दशास्त्र सम्बन्धी व्याकरण सूत्र (ग्रामर) बतलाने का असाध्य प्रयास किया गया है, जबकि प्रसंग में यह व्याख्या सूत्र है—ग्रामर जैसा कुछ नहीं है।

संशोधकों की दृष्टि में यदि उक्त, उद्धरण शब्द शास्त्र (ग्रामर) सम्बन्धी सूत्र है तो क्या कोई सम्मानित व पुरस्कृत बड़े से बड़े ज्ञाता यह बताने में समर्थ है कि यह सूत्र शौर सैनी आदि प्राकृतों में से किस प्राकृत के लिए निर्धारित है और इसका क्या प्रयोजन है तथा यह किस शब्द रूप की सिद्धि में उपयोगी है और कौन से आदेश, आगम या प्रत्यय आदि का विधान करता है और इसका क्या शब्दार्थ है? आगमों और आचार्यों के मत में तो उक्त प्रसंग में आया 'वागरण' शब्द व्याख्या के अर्थ में लिया गया है—व्याकरण सूत्र (ग्रामर) जैसे अर्थ में नहीं।

गाथा की उक्त पवित्र 'कसाय पाहुड सुत्त' की है। और कसाय पाहुड भाग १६ पृ० ५७ पर 'वागरण' सूत्र के विषय में स्पष्ट लिखा है—

“एद णज्जदि’ एवमुक्ते एतत्परिज्ञायते किमिति वागरण सुत्त ति, व्याख्यान सूत्रमिति, व्याक्रियतेऽनेनेति व्याकरणं प्रतिवचनमित्यर्थः। अर्थात् ऐसा कहने पर यह जाना जाता है कि यह व्याकरण (ग्रामर) सूत्र है या व्याख्यान सूत्र है? जिसके द्वारा व्याक्रियते अर्थात् विशेष रूप से—पूरी तरह से मीमांसा की जाती है उसे व्याकरण (वागरण) सूत्र कहते हैं, उसका अर्थ होता है प्रतिवचन।”

उक्त प्रसंग से स्पष्ट है कि यहाँ वागरण का अर्थ शब्दशास्त्र संबंधी व्याकरण (ग्रामर) नहीं है, अपितु व्याख्या है। खेद है, फिर भी अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए मूलाचार्यों की व्याख्या को भी बदलने का अनुचित कार्य किया गया। मूलभाषा तो इन्होंने बदल ही दी।

२. ‘बड्डउ वायगबसो जसबसो अज्जणायहत्थोणं।

वागरण-करणभंगिय-कम्मपयडो पहाणाण ॥

—उक्त गाथा श्वेताम्बर ग्रंथ नन्दीसूत्र की है। जिसे संशोधकों ने व्याकरण की सिद्धि में दिया है। इसमें वाचकवश के रूपात् आचार्य नागहस्ती की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनकी यश कामना की गई है। यहाँ भी वागरण का अर्थ, (आचार्य के वाचक होने से) शब्द शास्त्र सम्बन्धी व्याकरण न ग्रहण कर प्रश्न-व्याकरण नाम दशवं अग के व्याख्याता (वाचक) के रूप में ग्रहण किया है गाथा के अर्थ के लिए नन्दी सूत्र की व्याख्या दृष्टव्य है। तथाहि —‘वागरण = प्रश्न व्याकरण, करण = पिण्डविशुद्ध्यादि, भंगिय = चतुर्भंगिकाद्या, कम्मपयडि = कर्मप्रकृति प्रतीता एतेषु प्ररूपणामधिकृत्य प्रधानानामिति गायार्थः।’ पृ० १२

‘वागरण’ का एक अर्थ ‘सद्पाहुड’ भी अंकित है। कोश में ‘सद्’ का अर्थ ध्वनि और ‘पाहुड’ का अर्थ उपहार किया गया है दोनों ही भाँति वागरण का प्रसंगगत अर्थ शब्दरूपी उपहार देने वाला—व्याख्याता ही ठहरता है और यही नागहस्ती में उपयुक्त भी है।

प्रश्न व्याकरण (दशम अंग) के वर्ण्य विषय में कहा गया है कि “अंगुष्ठैः प्रश्न विद्यास्ता ध्याक्रियन्ते अभिधीयन्तेऽस्मिन्निति प्रश्न व्याकरणं” “पण्हो सि पुच्छा, पडिक्खणं वागरणं प्रत्युत्तरमित्यर्थः”—पृ० १२

इसके अनिरिक्त ‘सन्मति तर्क प्रकरण’ में वागरण से व्युत्पन्न शब्द ‘वागरणी’ आया है विद्वानों ने मूल-वागरणी को निम्न अर्थों में लिया है—

(क) श्री अभयदेव सूरि = आद्यवक्ता जाता वा।

(ख) श्री सुखलाल जी = मूल प्रतिपादक।

(ग) श्री वेचरदास जी = “ ” “ ” “ ”।

(घ) डा० देवेन्द्र कुमार = मूल व्याख्याता।

(च) ध्रु० सिद्धसागर जी = मूल विवेचन करने वाला।

(छ) पट्ट खडगम = मूल व्याख्याता।

(ज) कसाय पाहुड (मयुरा) = व्याख्यान करने वाला।

(झ) लघीयस्त्रय (स्वोपज्ञ) = तीर्थंकर वचन संग्रह—

विशेष प्रस्ताव मूल-

व्याकरणों द्रव्यपर्याया-

र्थिकी निश्चेतव्यी।’

संशोधकों ने उक्त लेख में ही कसायपाहुड सुत्त (कल-कत्ता) की हिन्दी प्रस्तावना पृ० ६ से जो यह उद्धृत किया है कि—“जो संस्कृत और प्राकृत व्याकरणों के वेत्ता हैं।” वह अर्थ भी नन्दी सूत्र की उक्त गाथा से फलित नहीं होता। क्योंकि गाथा में संस्कृत व प्राकृत का कहीं उल्लेख नहीं और न ही उक्त गाथा की व्याख्या में कहीं ऐसा कहा गया है अतः—मात्र हिन्दी देख कर ऐसा लिखना प्राकृतज्ञों को शोभा नहीं देता। और न उक्त हिन्दी मात्र को देख कर उनका यह लिखना ही सगत है कि—“आचार्य नागहस्ती संस्कृत प्राकृत व्याकरणों के वेत्ता थे, तो यह निश्चित और असदिग्ध तथ्य है कि उस समय इन भाषाओं के व्याकरण के ग्रन्थ भी विद्यमान थे।”

उक्त स्थिति में ज्ञाता स्वयं विचारें कि ‘वागरण’ के प्रसंगगत ‘व्याख्या’ अर्थ को तिलाजलि देकर उसे ग्रामर जैसे अर्थ में प्रसिद्ध करना कैसे उचित है? और प्रामाणिक आगम-व्याख्याओं में भी बदल करना कौन सी,

किन्तु बड़ी स्वच्छ प्रक्रिया है? क्या, आगमो के अस्थिर होने से जैन स्थिर रह सकेगा या परिवर्तन करने वालों का नाम अजर अमर रह सकेगा? सोचने और चिन्ता का विषय है।

३-४ आचार्य जयसेन की दुहाई :

हमें हँसी आती है उस परिकर पर, जहाँ से आचार्य जयसेन की टीकागत गाथा ३७, ३६, ३७, ७३, १६६ के 'द्वक्' गाथा १७, ३५, ३७३, के 'ऊण' प्रत्ययान्त शब्द गाथा ५ के चुक्कज्ज। गाथा ३३ के 'हबिज्ज'। गाथा ३०० के 'भणिज्ज'। गाथा ४४, ६८, १०३, २४० के 'कह'। और अण्णामोहिमदी, सब्बण्णणदिट्ठो, जदि सोपुग्गल दव्वीभूदो, गाथाओं के 'पुग्गल' शब्द आगम भाषा से वहिष्कृत किए गए हो वही म अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अब आचार्य जयसेन की व्याकरण पंथियों की दुहाई दे, उन्हें व्याकरण स्वीकार किया जाय? क्या, आचार्यश्री तब व्याकरणज्ञ नहीं दिखे जब उनके द्वारा स्वीकृत उक्त शब्द रूपों का वहिष्कार किया गया। और आगम भाषा को भ्रष्ट बताकर लगाना कई आगम बदल दिए गए।

हम स्पष्ट कर दें कि 'आचार्य श्री जयसेन ने व्याकरण सम्बन्धी जो भी पंक्तियाँ दी है वे प्राकृत से अनभिज्ञ संस्कृत-पाठियों को दृष्टिगत करदी है। संस्कृत के नियम प्राकृत भाषा में लागू नहीं है। आचार्य ने प्राकृत शोधन में कही भी पश्चाद्वर्ती व्याकरण की अपेक्षा नहीं की और न ही कोई व्याकरण प्राकृत भाषा में बना है। जितने भी व्याकरण हैं वे संस्कृत भाषा के शब्दों के आधार पर बाद में बने हैं। प्राकृत भाषा तो स्वाभाविक भाषा है जो 'बालश्रीमन्दमूर्खाना' सभी के लिए सरल ग्राह्य है।

५. डा० नेमीचन्द का मत अस्थिर :

संशोधकों के मत में यदि डा० नेमीचन्द ने आगमो की भाषा को शौरसेनी लिख दिया है तो उन्होंने कही यह भी तो लिख दिया है कि—“प्राचीन गाथाओं की भाषा शौरसेनी होती हुए भी महाराष्ट्रीयन से युक्त है। भाषा की दृष्टि से गाथाओं में एकरूपता नहीं है अर्धमागधी और महाराष्ट्री प्रभाव इन पर देखा जा सकता है।” प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। पृष्ठ २१७

इसी में पृ० १७, १८ पर डा० नेमीचन्द ने यह भी लिखा है कि “प्राकृत भाषा में इसवी सन् की दूसरी शताब्दी तक उप-भाषाओं के भेद भी प्रकट नहीं हुए थे। सामान्यतः प्राकृत भाषा एक ही रूप में व्यवहृत हो रही थी। इस काल में व्याकरणों ने व्याकरण-निबद्ध कर इसे परिनिष्ठित रूप देने की योजना की।” रमरण रहे, कि उक्तकाल आचार्य कुन्दकुद के बाद का है।

यदि उक्त डा० साहब का निश्चित मत होता कि दि० आगमो की भाषा शौरसेनी है तब न तो वे भाषा में उपभेदों की उत्पत्ति दूसरी शताब्दी से बताते और ना ही तब तक के काल में प्राकृत भाषा के एक (अभेद) रूप में व्यवहृत होने की बात करते। इतना ही नहीं, उन्होंने तो शौरसेनी के 'त्' को 'द्' में परिवर्तित होने जैसे मुख्य नियम की भी उपेक्षा कर 'आगमो में (शौरसेनी भाषाहीन) अन्य भाषाओं के शब्द रूप भी स्वीकार किए हैं। जैसे— गइ, रहियं, धीयराय, सब्बगय, सुयकेवल, सम्माइट्ठो, मिच्छाइट्ठो आदि। वही, पृष्ठ ४५-४६।

डा० नेमीचन्द जी के अनुरूप उनके गुरुदेव डा० हीरालाल जी का भी यही मत था कि आगमो की भाषा मिली जुली प्राकृत है। प्राकृत भाषा के धुरन्धर विद्वान् डा० उपाध्ये भी इसे स्वीकार करते हैं। —देखे, हमारे पूर्व लेख अनेकान्त मार्च ६४।

जैन आगमों के महान वेत्ता प० कैलाश चन्द शास्त्री के मत में—‘द्वादशांग श्रुत की भाषा अर्धमागधी थी। किन्तु उनका लोप होने पर भी महाराष्ट्री और शौरसेनी भाषाएँ, जो प्राकृत के ही भेद हैं, जैन आगमिक-साहित्य की रचना का माध्यम रही।’

—जैन साहित्य का इतिहास भाग १, पृष्ठ ३।

हम इस प्रसंग में डा० मोहनलाल मेहता द्वारा ‘श्रमण’ जून ६४ में प्रकाशित लेख के कुछ उन अंशों की उद्धृत करना भी उपयुक्त समझते हैं, जिनसे परम्परागत प्राचीन आगमो की भाषा की विविधता और सम्पादन सम्बन्धी विषयमन्य-विधि जैसी हमारी मान्यता की पुष्टि होती है। तथाहि

१. ‘प्राकृत का मूल-आधार क्षेत्रीय बोलियाँ होने से उसके एक ही काल में विभिन्न रूप रहे हैं प्राकृत व्याकरण

में जो 'बहुल' शब्द है वह स्वयं इस बात का सूचक है कि चाहे शब्द रूप हो, चाहे धातु रूप हो, या उपसर्ग आदि हो उनकी बहुविधता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।' पृ० २४७।

२. 'यदि मूलपाठ में किसी प्रकार का परिवर्तन किया भी जाता है। तो भी इतना तो अवश्य ही करणीय होगा कि पाठान्तरो के रूप में अन्य उपलब्ध शब्द रूपों को भी अनिवार्य रूप से रखा जाय साथ ही भाषिक रूपों को परिवर्तित करने के लिए जो प्रति आधार रूप में मान्य की गई हो उसकी मूल प्रति छाया को भी प्रकाशित किया जाय क्योंकि छेड़-छाड़ के इस क्रम में साम्प्रदायिक आग्रह कार्य करेंगे, उससे ग्रन्थ की मौलिकता को पर्याप्त धक्का लग सकता है।' पृ० २४८।

३. "आगम सम्पादन और पाठ शुद्धिकरण के उपक्रम में दिए जाने वाले मूल पाठ को शुद्ध एवं प्राचीन रूप में दिया जाय, किन्तु पाद टिप्पणियों में सम्पूर्ण पाठान्तरो का संग्रह किया जाए। इसका लाभ यह होगा कि कालान्तर में यदि कोई सशोधन कार्य करे तो उसमें सुविधा हो।" पृष्ठ २५३। स्मरण रहे कि इन्होंने हमारे बारम्बार लिखने पर भी टिप्पण नहीं दिए।

हमें आश्चर्य है कि ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग भ० ऋषभदेव के व्याकरण तक की बात उछालते हैं। हालांकि वे आचार्य कुन्दकुन्द तक का भी कोई प्राकृत-व्याकरण नहीं खोज सके। फिर यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उनके व्याकरण यदि थे भी तो क्या वे प्राकृत भाषा

के ही थे और क्या उनमें यह भी लिखा था कि दि० आगमों की भाषा शौरसेनी है? हमें तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो।

अन्त में हम निवेदन कर दे कि इतने गम्भीर महत्वपूर्ण विषय पर—जिसमें विभिन्न विद्वानों के अब तक विभिन्न मत रहे हैं, आगम के बारे में अल्पावधिक चंद गोष्ठियाँ और पञ्चाद्वर्ती विद्वान् किसी निर्णय करने के अधिकारी नहीं हैं। हमारी परम्परित प्राचीन आगम भाषा-भ्रष्ट नहीं है जैसा कि उस पर लाइन लगाया गया है। परम्परित आगम हमें सर्वथा प्रामाणिक हैं। उन्हें सशोधन के नाम पर अनिर्णीत किसी एक भाषा में बदल देना आगमों की अवहेलना है। इस सम्बन्ध में हम पर्याप्त प्रमाण दे चुके हैं और 'वाग्वर्ण' आगमों में प्रामाणिक है। कृपया स्वच्छ मन से चिन्तन करे इसी रा आगम की रक्षा हो सकेगी।

एक बात और। हम सशोधकों की सभी मान्यताओं का विधिवत् निराकरण 'अनेकान्त' मार्च ६४ के अपने लेख में कर चुके हैं। उस और ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा हो कि ये शौरसेनी की धुन छोड़ परम्परित दि० आगमों को पर-कालवर्ती सिद्ध करने जैसे (अन्जान) असफल प्रयास से विराम ले, ऐसी हमारी प्रार्थना है। वरना, ऐसा न हो कि इस भूल का खमियाजा भविष्य में समाज को भोगना पड़े। पिछली भूल का परिणाम शिखर जी का विवाद तो सामने है ही। आखिर, जब त्याग और ज्ञान ये दोनों संग्रह के पर्यायवाची बन गए हों और मिल बैठें तब सभी कुछ होना संभव है इसमें कोई सन्देह नहीं। —धन्यवाद

(पृ० १७ का शेषांश)

कर्तव्य बोध से शून्य है और नैतिक मूल्यों का उसका जीवन में कोई महत्व नहीं है। चाहे शासक वर्ग हो या नागरिक जन, उनके जीवन में आचरण की शुद्धता केवल उपदेश का अंग बनी हुई है। आज जनजीवन में जो मूल्य पनप रहे हैं वे हैं भौतिकवादी प्रवृत्ति, आडम्बर, दिखावा, अधिकाधिक धन संचय और उसके लिए सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाना। ऐसी स्थिति में धर्म या धर्माचरण की बात करना मूर्खता मानी जाती है। इस अर्थ में यदि देखा जाय तो यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा कि आज मनुष्य बड़ी तीव्र गति से धर्म निरपेक्ष (धर्म से रहित या उदासीन) होता जा रहा है और वास्तव में वैष्णवासी धर्म निरपेक्षता (धर्म के प्रति उदासीनता) को

योग उन्मुक्त है। इस वास्तविकता को हम झुठला नहीं सकते। इस तथ्य को स्वीकार करने में हमें कोई हिचक भी नहीं होना चाहिए। जो उपनिवेशवाद हमारे मन में घुस कर बैठा हुआ है वह उन सभी विवृतियों को उत्पन्न कर रहा है जो सामाजिक विखराव के लिए आवश्यक है। परम्परित धृष्टा और द्वेष के बीज उसी के परिणाम हैं। ऐसी स्थिति में यदि देश में हिंसा का ताण्डव होता है जैसा कि आए दिन हम देख रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

प्रथम तल, भा० चि० केन्द्रीय परिषद

१-ई/६, स्वामी रामतीर्थ नगर,

नई दिल्ली-६१००५५।

जरा सोचिए

कुछ भूली बिसरी धाँदें:-

—‘अरिहंत’ के विषय में (डा० नेमोचन्द जो, आरा)

“वर्तमान में अरिहंत’ पद प्रचलित है, जो अहिंसा-संस्कृति के अनुकूल नहीं है। इस पद का शाब्दिक अर्थ है—अरि-शत्रुओं-कर्मशत्रुओं के हंत-हन्त करने वाले, पर इस कोटि के मंगल मंत्र में हन् घातु का प्रयोग अहिंसा संस्कृति के अनुकूल किस प्रकार माना जायगा? व्यवहार में देखा जाता है कि भोजन के समय मारना, काटना जैसे हिंसावाची क्रियापद अन्तराय का कारण माने जाते हैं, अतः कोई भी अहिंसा व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग मंगलकार्य में किस प्रकार कर सकेगा? शिलालेख (खारवेल) में प्रयुक्त ‘अरिहंत’ पद का अर्थ अतिशय पूजा के योग्य है...पट् खण्डागम् टीका में वीरसेनाचार्य ने उपरि-अंकित अर्थ की पुष्टि करते हुए कहा है—अतिशय पूजार्ह-त्वाद् अरिहंत...’ घवला टीका प्रथम जिल्द पृ० ४४) आचार्य वीरसेन द्वारा उद्धृत प्राचीन गाथाओं में भी ‘अरिहंत’ पद आया है ‘...अरिहंता दुष्णय कयंता’ ...अतएव खारवेल का यह शिलालेख...मंत्र का प्रथम पद का पाठ निश्चित करने में भी सहायक है। ई० पू० १०० तक ‘अरिहंत’ पद का ही व्यवहार किया जाता था, पता

नहीं किस प्रकार ‘अरिहंत’ पद पीछे प्रविष्ट हो गया।”

—‘प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ पृ० ६१, सन् १९६६।

उक्त विचार डा० सा० के स्वयं के हैं और विचार देना व्यक्ति का न्याय संगत मौलिक अधिकार है। अतः डा० सा० ने और हमने अपने विचार दिए। इससे यह तो नहीं माना जा सकता कि यहाँ शीर्षस्थ श्रुतधर आचार्यों को ‘अरिहंत’ पद का भाव न समझने का आरोपी बताया है। हम दोषी तो तब माने जाते जब पूर्वाचार्यों के मूल को अत्यन्त भ्रष्ट बताकर उनकी मूलकृति में मनमाने संशोधन कर देने जैसा कि प्रचलन शोधकर्ताओं ने चला दिया है—कई मूल शास्त्र बदल दिए और अब ‘उल्टा चौर कोतवाल को डाटे’ वाली कहावत को चरितार्थ करने में लगे हैं—

“खुद मियाँ फजीहत, दीगरां नसीहत।”

हम सलमान रुश्दी या तस्लीमा नसरीन नहीं जो हम पर ‘हिंसा हि परमोधर्म’ का कहार बरपा हो। हम तो परंपरित मूल-रक्षा की बात करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि जैन धर्म रक्षा की इजाजत देता है—‘अहिंसा हि परमोधर्म’ का पाठ पढ़ता है। जरा सोचिए।

-- संपादक

(पृ० २१ का शेषांश)

बुद्धदेशमुद्रा में होती है अर्थात् वह हाथ ऊपर उठा कर हथेली सामने करके सम्बोधन की मुद्रा में निर्मित होती है। जिन प्रतिमा में यह मुद्रा नहीं होती है किन्तु केवल आचार्य या उपाध्याय के अंकन में देखी जाती है जो कि तीर्थंकर से नीचे की श्रेणी में होते हैं और जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई होती है।

मानसार में यह भी उल्लिखित है कि बुद्ध प्रतिमा के कान लंबे अंकित किए जाने चाहिए। प्रायः जिन प्रतिमाओं के कान भी लंबे बनाए जाते हैं और वे कंधों को लगभग छू ही जाते हैं। इस ग्रंथ में बुद्ध प्रतिमा के बहुत-से लक्षण जिन प्रतिमाओं के समान दिए गए हैं। उसमें लिखा है—
“The Buddhist images should be made practi-

cally movable like the Jain images,” P. 72

जिन प्रतिमाओं से अनेक साम्य होने के कारण भी बुद्ध प्रतिमाओं और तीर्थंकर प्रतिमाओं में भेद करने में भूल हो जाती है। सबसे बड़ा भेद तो वस्त्र का है। बुद्ध मूर्तियाँ वस्त्र सहित होती हैं जब कि जैन मूर्ति दिगम्बर होती है। दिक् या दिशा ही उसका अम्बर या वस्त्र होता है। वह उस आत्मा का ध्यान दिलाती है जिसने रचमात्र सासारिक साधन अपने पास नहीं रखा और न ही मन की कोई बात किसी से छिपाई। बुरे भाव सदा के लिए अपने से दूर कर दिए।

बी १/३२४ जनकपुरी,

नई दिल्ली-५६

११. राहुल सांकृत्यायन—ऋग्वेदिक आर्य पृ० ६
१२. अग्निदेव : आयुर्वेद का इतिहास पृ. २०६
१३. कागड़ा गजेटियर पृ० ५०१
१४. शिवप्रसाद डबराल : उत्तराखण्ड के भौटा-
निक पृ० ८
१५. राहुल सांकृत्यायन : ऋग्वेदिक आर्य पृष्ठ ८३
१६. डबराल—भौटातिक पृ० ८
१७. भेदाः किरात शबर पुलिन्दा म्लेच्छजातयः
—अमरकोष २।१०।२०
१८. डबराल भौटातिक पृ० ८
१९. राहुल सांकृत्यायन : ऋग्वेदिक आर्य पृ० ८१
२०. वही पृ० ८२
२१. आदिपुराण भाग २ पृ० १२७
डा० जगदीशचन्द्र जैन प्राकृत साहित्य का इतिहास
पृ० ११७
२२. राहुल सांकृत्यायन : ऋग्वेदिक आर्य पृ० ८३
२३. Sherring : Western Tibet and British border-
land पृ० १५
२४. राहुल सांकृत्यायन : ऋग्वेदिक आर्य पृ० ८३
२५. राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्त्व निबन्धावली पृ० ११५
२६. Hodiwal : Studies in Indo Muslim
history.
२७. कागड़ा गजेटियर पृ० १७२
२८. (अ) Pyggot Be hristoire India.
Ancient cities of India पृ० २२६
२९. महाभारत—वनपर्व अ० ४२
३०. प्रियसैन : लिग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया जिल्द
१ खण्ड १ पृष्ठ ४१
३१. Sherring : Western Tibet and British
borderland P. २०४-२०५।
३२. काश्मीरन्तु समारम्भ कामरूपत्वं पश्चिमे ।
भोटान्त देशो देवेशि ! मानसेशाच्छ दक्षिणे ॥
शक्ति संगमा संज्ञ ३।७।३३
३३. जेहि किज्जअ घाला, जिण्णुनिवासा, भोटन्त
पिट्ठन्त चले ।
मंजाविय जीणा, दयाहि हीणा लोहावत हाकंद पले ।
... .. काशी राजा जल्लण चले ।
राहुल सांकृत्यायन पुरातत्त्व निबन्धावली
३४. म्लेच्छ जातीयाः दरबभुट्टभेदादयश्चाङ्गाल भेदा.
३५. प्राकृत साहित्य का इतिहास पृ० २६
३६. Elliot or Dowson : The Arab Geogra-
phers.
३७. विष्णुपुराण भारत : चौखम्भा संस्करण १९६७ ई.
पृ० ३२ तथा Studies in the Geography of
Ancient and medieval India, P. 95
३८. आदिपुराण में प्रतिपादित भारत आदि पुराण
२६।४६ पृ० ५४
३९. अनङ्गुकोणोत्कृणित पाणिभिः किरातैः परिवृतः
पृ० २२०
४०. डा० जगदीश चन्द्र जैन : प्राकृत साहित्य का
इतिहास पृ० ११३
४१. वेदव्यास स्मृति १।१०-११
४२. मनुस्मृति ६०।४३-४४
४३. अथर्ववेद १०।४।१४ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।११
४४. महाभारत—अनुशासन पर्व ३५।१७।१८
४५. किरातार्जुनीयम् १२।४०-४३
४६. धर्मशास्त्र का इतिहास भाग-१ पृ० १२६
४७. अभिधान रत्नमाला २।५६८
४८. महाभारत (कण पर्व) ७३।२०
४९. भगवती सूत्र ६।३३।३८०
५०. Dr. J. C. Sikdar : Studies in Bhagwati
sutra P. 321
५१. जम्बुद्वीप पण्णत्ति, ५६ पृष्ठ २३
५२. विष्णु पुराण (विलसन का संस्मरण) पृ० १५६-६०
५३. Le' Nepal. 11 PP. 7218 Sylvain levi
५४. J. A. S. B. XIX Leong-chronicles of Tri-
pura P. 536
५५. पञ्चमचरिय २७।७-६
५६. रघुवंश ३।८०
५७. स्काफ द्वारा अनुवाद पृ० ४७, ६२
५८. मैकक्रिण्डल्ल पोलेमी, मज्झिमदार द्वारा सम्पादित
पृ० १६४
५९. कालिदास का भारत भाग पृ० ६२

कागज प्राप्ति :—श्रीमती अंगूरी देवी जैन, धर्मपत्नी श्री सान्तोलाल जैन कागजी के सौजन्य से, नई दिल्ली

बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग १ : संस्कृत और प्राकृत के १७१ प्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का समालोचन सहित ग्रन्थ संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और ५० परमानन्द शास्त्री की चरित्र-विवरण-साहित्य-परिचयात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । ... १-००

जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अथर्ववेद के १२२ प्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का संग्रह संग्रह । पत्रपत्र ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक-वैयक्तिक-चरित्र और परिशिष्टों सहित । स. प. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द । १५-००

अथर्ववेदमण्डल और दक्षिण के ग्रन्थ जैन तीर्थ-श्री राजकुमार जैन ... १-००

जैन साहित्य और इतिहास पर विशेष प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ... ३-००

जैन सत्तवावली (तीन भागों में) : स. प. परमानन्द शास्त्री प्रत्येक भाग ४-००

Basic Tenets of Jainism : By Shri Dashrath Jain Advocate 5-00

Jaina Bibliography Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-References) In two Vol.

Volume I contains 1 to 1044 pages, volume II contains 1045 to 1918 pages size crown octavo

Huge cost is involved in its publication. But in order to provide it to each library, its library edition is made available only in 600/- for one set of 2 volume

600-00

सम्पादन परामर्शदाता : श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक श्री परमचन्द्र शास्त्री
प्रकाशक—भारतभूषण जैन एडवोकेट, बीरसेवा मन्दिर के निम्न, गीता प्रिंटिंग मशीनी, डी०-१०४, न्यूमिलमपुर,

दिल्ली-५३ द्वारा मुद्रित

प्रिन्टेड

पत्रिका बुक-वेंकट

'ANEKANI' Periodical—June 1994

